

भगवान् श्री कुंदकुंद-वद्वान् जैन शास्त्रमाला पुष्प १४

भेदविज्ञानसार

समयसार गाथा ३९० से ४०४ पर

परम पूज्य श्री कानजी स्वामी

क

प्रवचन

अनुवादक

मगनलाल जै

प्रकाशक -

श्री जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट

सेनगढ़ (सीराष्ट्र)

प्रथम आवृत्ति प्रति १५००

वीर सं० २४७७

मूल्य २-०-०

मुद्रक

जगन्नाथदास माखेकचंद रवाणौ

जनेवात मुद्रणालय

मेल भोवडिया (जि० भणोली)

प्रस्तावना

यह 'भेदविज्ञानमार्ग' पुस्तक अपने ज्ञान के अनुसार वास्तव में भेदविज्ञान का उपाय बतलाती है। भेदविज्ञान का अपरपर माहात्म्य है और वह अपूर्ण है। अनन्तकाल से ससार में परिध्रमण करते हुए जीव ने शास्त्रज्ञान-व्रत-तप-त्याग आदि सबकुछ किया है, किन्तु भेदविज्ञान कभी एक क्षणमात्र भी नहीं किया। पूंय श्री कानजी स्वामी कहते हैं कि—यदि जीव एक क्षणमात्र भी स्व-पर का भेदविज्ञान कर ता उसकी मुक्ति हुए बिना न रहे। एक क्षणमात्र का भेदविज्ञान अनन्त जन्म-मरण का नाश करता है।

परम पूंय श्री कानजी स्वामी अपनी अपूर्व वाणी और परमश्रुत द्वारा जगत के जीवों को भेदविज्ञान का स्वरूप निरन्तर दर्शा रहे हैं। उनके उपदेश को अमृतधारा धार्मिक उत्सव के प्रसंग पर तो एक महान् प्रवाह का रूप धारण करती है। महान् प्रवाहरूप में बहती हुई वह अमृतवाणी श्रोताजनों की महान् अज्ञानरूपी शिलाओं का भी चूरचूर कर देती है। वीर ६० २४७४ के धार्मिक उत्सव के समय पूंय स्वामीजी की वाणी का जो महान् प्रवाह बहा था उसमें से यह एक छोटा सा प्रवाह भर लिया गया है। जो जीव इसका पान करेंगे उनकी आत्मतृप्ति अवश्य ही शांत होगी।

इस भेदविज्ञानमार्ग में आये हुए प्रवचन श्री समप्रसारजी गाथा ३६० से ४०४ पर के हैं। सूक्ष्म ज्ञान के अभाव से प्राथमिक अम्यासी का ऐसा लगता है कि व्याख्यान में एक

की एक बात आती है। इसलिये प्रवचन में जहाँ जहाँ न्यायों की शैली में परिवर्तन होना है उस जगह नये-नये हेडिंग दिये गये हैं, इससे पाठकों को सरलता होगी। इन व्याख्यानों में अनेक प्रकार के विधिविध न्याय भरे होंगे पर भा उनका मूलमूल विषय की धारा प्रारम्भ से अत तक एक-सी चलती रही है। सर्व परद्रव्यों और परभावों से आत्मा का भिन्न-व भौ। अपने ज्ञानस्वभाव से एकत्व समझकर अप्रब मेद विज्ञान प्रगट करना यह पूज्य स्वामीजी के सर्व प्रवचनों का तात्पर्य है।

मेदविज्ञान प्रगट करने की तैयारी वाले जीव का दर्शन लब्धि अवश्य होती है। मत्तमागम क बिना मात्र शास्त्राभ्यास से यह देशनालब्धि नहीं हो सकती। किसी आत्मानुभवी पुरुष के पाम से धर्मदेशना का आशात् अवश्य किये बिना कोई भी जीव शास्त्र पढ़कर मेदविज्ञान प्रगट नहीं कर सकता, इसलिये जिन आत्मार्थियों का अति महिमावत मेदविज्ञान प्रगट करके इन ममार-दुखों से परिमुक्त होना हो उन्हें मत्तमागम से उपदेश श्रवण करके तत्व का निर्णय करना चाहिये। मेदविज्ञान हा इस जगत में सारभूत है। मेदविज्ञान से रहित जा कुछ भा है यह मर असर है। इसलिए आत्मार्थियों को प्रतिक्षण इस मेदविज्ञान की भाषा करने योग्य है।

पीर सधन् २४७५
'अपाठ शुक्ला २
" " खेनगर

रामजी माणिकचन्द्र दोशी
प्रमुख—

श्री जैन स्वाध्याय-मन्दिर ट्रस्ट

अनुक्रमशिका

क्रम	विषय	पृष्ठ
१	द्रव्यश्रुत और ज्ञान का भेदविज्ञान	१
२	शब्द और ज्ञान का भेदविज्ञान	३४
३	रूप और ज्ञान का भेदविज्ञान	४६
४	ज्ञानस्वभाव में एकता और परस्मिन्नता से धर्म	६४
५	वय (रंग) और ज्ञान का भेदविज्ञान	७३
६	गंध और ज्ञान का भेदविज्ञान	८६
७	रस और ज्ञान का भेदविज्ञान	९१
८	सुख और धर्म का साधन भेदविज्ञान	९४
९	स्पर्श और ज्ञान का भेदविज्ञान	९८
१०	माक्ष का कारण सम्यक्मति—श्रुतज्ञान कैसे प्रगट हो	११८
११	कर्म और ज्ञान का भेदविज्ञान	१३२
१२	धर्मद्रव्य और ज्ञान का भेदविज्ञान	१४२
१३	अधर्मद्रव्य और ज्ञान का भेदविज्ञान	१४४

१४	कालद्वय और ज्ञान का भेदविज्ञान	१४४
१५	श्री गुजराती प्रवचनसार परमागम-प्रकाशन	१४६
१६	आकाश और ज्ञान का भेदविज्ञान	१५६
१७	अध्यवसान (राग-द्वेष) और ज्ञान का भेदविज्ञान	१७७
१८	भेदविज्ञान के लिये प्रेरणा	१६२
१९	जीव के साथ ज्ञान की एकता	१६६
२०	धर्मी-अधर्मी का माप करने की रीति	१६७
२१	ज्ञानस्वभाव में निराश होने का उपदेश	२१६
२२	जीव की पर्यायों के साथ भी ज्ञान की एकता	२३७
२३	जहाँ रुचि वहाँ निराशता	२४८
२४	ज्ञानस्वभाव के अनुभव का उपदेश	२५३
२५	गाथा ३६० से ४०४ तक का भाषार्थ	२६६
२६	परम भिन्न शुद्धज्ञान के अनुभव का काव्य	२६६

—शुद्धिपत्रक—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३	६	होता	होना
१७	१०	समझना	समझो
३८	१३	छगा	छीन
४३	४	पराजित	पराधीन
४९	२२	परिणामित	परिणमित
५५	१४	हे'	हि'
७१	१६	पीछा	पीछा, नीछा,
७५	५	आमा	आरमा
८२	१६	झल	झाल
८८	२०	बिना	बिना मेरा
९५	९	दोने	होने
१००	१८	सार का	का सार
१११	१	कमाने'	कमाने
११२	३	निश्चित	निश्चय
११२	२२	१६३	१३३
१४०	१९	। इष	हे । इष

१४	कालद्वय और ज्ञान का भेदविज्ञान	१४४
१५	श्री गुजराती प्रवचनसार परमागम-प्रकाशन	१४६
१६	आकाश और ज्ञान का भेदविज्ञान	१५६
१७	अध्यवसान (राग-द्वेष) और ज्ञान का भेदविज्ञान	१७७
१८	भेदविज्ञान के लिये प्रेरणा	१८२
१९	जीव के साथ ज्ञान की एकता	१८६
२०	धर्मी-अधर्मी का माप करने की रीति	१८७
२१	ज्ञानस्वभाव में निशक होने का उपदेश	२१६
२२	जीव की पर्यायों के साथ भी ज्ञान की एकता	२३७
२३	जहाँ रुचि वहाँ निशकता	२४८
२४	ज्ञानस्वभाव के अनुभव का उपदेश	२५३
२५	गाथा ३६० से ४०४ तक का भावार्थ	२६६
२६	पर स भिन्न शुद्धज्ञान के अनुभव का काव्य	२६६

—शुद्धिपत्रक—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३	६	होता	होना
१७	१०	समझना	समझो
३८	१३	छगा	छीन
४३	४	पराजित	पराधीन
४९	२२	परिणामित	परिणमित
५५	१४	हे'	हे'
७१	१६	पीछा	पीछा, पीछा,
७५	५	आमा	आत्मा
८२	१६	आत	आत
८८	२०	बिना	बिना मेरा
९५	९	होने	होने
१००	१८	सार का	का सार
१११	१	कमाने	कमाने
११२	३	निर्मित	निर्मित
११२	२२	१६३	१३३
१४०	१९	। इस	हे । इस

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४२	६	बतालकर	बतलाकर
१४४	१६	द्रव्य स	द्रव्य से
१५५	८	होता किन्तु अल्प	होता, प्रत्युन
१५९	११	मानना है	समझना
१७९	२१	सारी	सारी
१८०	१	में	में से
१८३	२	रहना ।	रहना । तथा
२००	१३	अतर	अ त र
२०७	६	पदर्थों	पदार्थों
२४८	११	भोजनार्थि	भोजनादि

[१]

卐 श्री स. २४७४ भद्रपद कृष्ण ११ भोगवार 卐

(१) ज्ञानस्वभाव की स्वतंत्रता की घोषणा

इन पंद्रह गाथाओं में ज्ञानही समय समयकी स्वतंत्रता की घोषणा है। आत्मा का ज्ञान सर्वत्र-स्वतंत्र है, इससे उस पर किसी की सत्ता नहीं है और उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव समस्त पर पदार्थों से विच्छिन्न पृथक् है। आत्मा का ज्ञान आत्मा में है-अन्य में नहीं है।

आत्मा स्वयं ज्ञान है। आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है और पर में किंचित् भी ज्ञान नहीं है, इससे ज्ञान आत्मा से ही होता है और पर से नहीं होता ऐसे अनेकात्म स्वभाव का वर्णन करने श्री आचार्यदेव ने इन गाथाओं में ज्ञानस्वभाव के स्वातंत्र्य की घोषणा की है। शास्त्र इत्यादि परद्रव्य ज्ञान नहीं है, इच्छिष्ट वे ज्ञान का किंचित्मात्र कारण नहीं हैं। आत्मा स्वयं ज्ञान है इससे वही ज्ञान का कारण है।

(२) आचार्यभगवान् के कथन का जोर

भगवान् श्री बुद्धदाचार्यदेव के मूल सूत्रों में तीन

स्थानों पर सुर्य जोर दिया गया है—(१) 'सत्य या याणए किंचि' अर्थात् शास्त्रादि कुछ नहीं जानते हैं—यानी उनमें पूरी अचेतनता बतलाई है। (२) 'अण्ण णाण' अर्थात् उन अचेतन शास्त्रादि से ज्ञान पृथक् है। शास्त्र इत्यादि कुछ नहीं जानते उस (कथन) के प्रति आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है—ऐसा सिद्ध हुआ। आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है और श्रुतादि में ज्ञान किंचित्मात्र नहीं है—इसप्रकार अस्ति नास्ति से पूर्ण ज्ञानस्वभाव बतलाया है। और (३) 'जिणा त्रिति' अर्थात् जिन देव ऐसा जानते हैं या जिनदेव ऐसा कहते हैं। प्रत्येक गाथा में 'जिणा त्रिति' कहकर सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी है।

अहो ! किसी अपूर्ण योग में इस समयसार शास्त्र की रचना हुई है। प्रत्येक गाथा में अचिंत्य भाव भरे हैं, प्रत्येक गाथा परिपूर्ण आत्मस्वभाव बतला देती है।

(३) ज्ञान को पर का किंचित् भी अवलम्बन नहीं है

आत्मा स्वयं ज्ञान है और श्रुत शास्त्रादि अचेतन हैं, आत्मा में ज्ञान परिपूर्ण है और श्रुतादि में किंचित् ज्ञान नहीं है। श्रुत में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में भ्रम नहीं है, तब फिर भाई ! तेरे ज्ञान में श्रुत तुझे क्या सहायता देगा ? और तेरा आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है तब फिर तेरा ज्ञान परकी क्या व्याशा रखेगा ? इसलिए ज्ञान को पर का बिल्कुल अवलम्बन नहीं है, अपने आत्मस्वभाव का ही अवलम्बन है।

इसप्रकार आचार्य भगवान इन पन्द्रह गाथाओं में आत्मा का परिपूर्ण अश्रुत ज्ञानस्वभाव बतलाते हैं :

卐 बी० च २४७४ मासपद कृष्णा १२ मंगलवार 卐

(४) अपने आत्मा का हित करना हो उसे पर
से भिन्न आत्मा को जानना चाहिए !

जिसे अपने आत्मा का हित करना है—कल्याण करना है उसे क्या करना चाहिए ? उसका यह अधिकार बल रहा है । प्रथम तो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ज्ञान-आनन्द ही उसका स्वभाव है और पर से तथा विकार से वह पृथक् है—ऐसे आमाही जबतक भ्रमा न हो तबतक शरीर पैसा स्त्री-पुत्रादि में से हितनुद्धि दूर नहीं होगी, और जरतक पर में हितनुद्धि या छाम भछाम की बुद्धि दूर नहीं होगी तबतक स्वभाव को पहिचानने तथा राग-द्वेष को दूर करके वसमें स्थिर होने का सत्य पुरुषार्थ नहीं करेगा । इसलिये अपना हित चाहने वाले जीवों को यह जानना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है ? उसकी किसके साथ एकता है और किसके साथ भिन्नता ? आत्मा ज्ञानस्वरूप है वह ज्ञान-सुख आदि सबके साथ एकमेक है, और शरीर-पैसा इत्यादि से उसे पृथक्त्व है, राग से भी वास्तव में उसे पृथक्त्व है । ज्ञान-आनन्दस्वरूप यह आत्मा पर से भिन्न है—ऐसा कहने से ही आत्मा अपने स्वभाव से परिपूर्ण,

स्वाधीन और परके आश्रय से रहित, निरावलम्बी सिद्ध होता है। ऐसे आत्मा को जानना-मानना ही हित का उपाय है, वही कल्याण है, वही धर्म है, वही मंगल है।

प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण ज्ञानस्वरूप है। यह जो शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ मेरा आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और पर वस्तुओं से भिन्न है, मेरे आत्मा को ज्ञान और आनन्द के लिए किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञानानन्द-स्वभावी आत्मा का स्वीकार किए बिना कोई जीव धर्म नहीं कर सकता। यह आत्मस्वभाव आचालपृथक् सबकी समझ में आ सकता है। प्रत्येक जीव को सुख के लिए ऐसा आत्मस्वभाव ही समझना है। यहाँ पर आचार्यदेव वस स्वभाव को समझाते हैं।

—द्रव्यश्रुत से ज्ञान का भिन्नत्व—

श्रुत अर्थात् वचनात्मक द्रव्यश्रुत है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिये ज्ञान को और श्रुत को व्यतिरेक है-भिन्नत्व है।

'(५) द्रव्यश्रुत के लक्ष से आत्मा का ज्ञान नहीं होता

आत्मा केवल ज्ञाता द्रष्टा आनन्दस्वभावी है, उसे समझने में द्रव्यश्रुत निमित्तरूप है, इससे सप्रथम वस द्रव्यश्रुत से ज्ञान को भिन्न समझाते हैं। श्री सर्वज्ञ भगवान की दिव्य वाणी, गुरुओं की वाणी अथवा सूत्रों के शब्द—वे सब द्रव्यश्रुत हैं, उनके आधार से इस आत्मा का ज्ञान नहीं होता।

साक्षात् सनत्समगवा, गुरु या शास्त्र के लक्ष्य में रहने से जो ज्ञान होता है वह भी द्रव्यभूत है। वृष और गुरु के आत्मा का ज्ञान उसमें है, परन्तु इस आत्मा का ज्ञान उसमें नहीं है, इससे वास्तव में इस आत्मा की अपेक्षा से वह अचेतन है। जो अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर जड़ सत्त्वा समझता है वह द्रव्यभूत को निमित्त कहा जाता है, परन्तु देव गुरु शास्त्र की दृष्टि से आत्मस्वभाव समझ में नहीं आता। देव गुरु की वाणी से और शास्त्रों से यह आत्मा पृथक् है। द्रव्यभूत तो अचेतन है, उसमें कहीं ज्ञान नहीं भरा है, इस लिए द्रव्यभूत से ज्ञान नहीं होता, द्रव्यभूत के लक्ष्य से आत्मा समझ में नहीं आता। आत्मा स्वयं ज्ञानस्वभावी है, वह ज्ञानस्वभाव के द्वारा ही आत्मा ज्ञात होता है। अपना ही स्वभाव ज्ञाता है—यह सम्बन्धान है।

(६) वर्तमान ज्ञान का आत्मा में एकाग्र कर तो धर्म हा

द्रव्यभूत में आत्मा भिन्न है, देव-गुरु-शास्त्र से आत्मा भिन्न है इससे उनके लक्ष्य से होनेवाला राग भी द्रव्यभूत में आजाता है। ऐसा समझकर उस द्रव्यभूत की ओर के लक्ष्य को छोड़कर, वर्तमान ज्ञान को अन्तर में रागरहित त्रिचाली ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख करे तो अपना आत्म स्वभाव ज्ञात हो। वर्तमान ज्ञानपर्याय को पर की ओर एकाग्र करे तो अवर्ण होता है और अपने त्रिचाली ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख करके वहाँ एकाग्र करे तो धर्म होता है। ज्ञानस्वभाव के आधार से जो ज्ञान होता है वह सम्बन्धान

हैं। परद्रव्य इस आत्मा से पृथक् हैं, उनके लक्ष से जो मदकषाय और ज्ञान हो उस मदकषाय या ज्ञान के आश्रय से सम्यग्ज्ञान नहीं होता और आत्मा समझ में नहीं आता। इतना समझले सब द्रव्यश्रुत से आत्मा को पृथक् माना कहा जाये और सभी जीव को धर्म हो।

(७) निमित्त और शुभराग हो परन्तु उससे ज्ञान नहीं होता

‘द्रव्यश्रुत से आत्मा पृथक् है’—ऐसा कहने से उसमें सच्चे द्रव्यश्रुत की स्वीकृति आ जाती है। जिस जीव को आत्मा समझने की जिज्ञासा है उसे प्रथम द्रव्यश्रुत की ओर लक्ष होता है, द्रव्यश्रुत के लक्ष से शुभराग होता अवश्य है, सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की पहिचान, सत्समागम, शास्त्र स्वाध्याय आदि निमित्त भी होते हैं और जिज्ञासु को उसके लक्ष से शुभराग होता है, परन्तु वन किन्हीं भी निमित्तों के लक्ष से आत्मस्वभाव समझ में नहीं आता। द्रव्यश्रुत आदि निमित्त और उनके लक्ष से होनेवाले राग को छोड़कर उससे रहित त्रिकाणी चैतन्यस्वभाव की रुचि न करे और ज्ञान को रमो-मुख न करे तो मिथ्याज्ञान दूर नहीं होता। जिज्ञासु जीव को श्रवण की ओर का शुभराग होता है, परन्तु यदि वह ऐसा मान ले कि श्रवण से ही ज्ञान होगा, तो यह कभी भी परलक्ष छोड़कर स्वो मुख नहीं होगा और उसका अज्ञान बना रहगा। श्रवण करने से या उस ओर के लक्ष से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपनी योग्यता से

ज्ञानस्वभाव के आधार से होता है—ऐसा समझकर पुरुषार्थ द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान को त्रिकाली स्वभाव की ओर चमुख करे तो अपूर्व भेदज्ञान प्रगट हो ।

(८) तीर्थं करो की दिव्यध्वनि के आश्रय से
ज्ञान नहीं होता !

तीर्थं कर होनेवाला जीव आत्मस्वभाव के यथार्थ ज्ञान और अवविज्ञान सहित जन्म लेता है, और पदचात् मुनिदशा प्रगट करके उम पुरुषार्थ पूर्वक आत्मस्वभाव में स्थिरता करके वीतरागता और केवलज्ञान प्रगट करता है । ऐसा परिपूर्ण केवलज्ञान प्रत्येक जीव का स्वभाव है । सर्वज्ञ देव को ऐसा केवलज्ञान प्रगट होने पर अपना परिपूर्ण आत्मस्वभाव और जगत के सब द्रव्य-गुण-पर्याय एक साथ प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं । केवलज्ञान होने के पश्चात् भी तेरहवे गुणस्थान में योग का कम्पन होता है । तीर्थं कर भगवान को तेरहवे गुणस्थान में तीर्थं कर नामकम का उदय होता है और उसके निमित्त से 'ॐ—ऐसी दिव्यध्वनि तिरती है । आत्मस्वभाव समझने में निमित्तरूप द्रव्यश्रुत है, उस द्रव्यश्रुत में सबसे उत्कृष्ट दिव्यध्वनि है, परन्तु उसने आश्रय से सम्यग्ज्ञान नहीं होता—ऐसा यदा बतलाना है ।

(९) दिव्यध्वनि किसके होती है ?

जयतक जीव के राग-द्वेषादि होते हैं जबतक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता और उसकी वाणी भी क्रमवाली, अनेक अक्षरोंवाली और भेदरूप होती है । रागादि दूर होकर

धीतरागता होने से जो केवलज्ञान हुआ वह परपदार्थों को एक साथ जानता है और उसकी वाणी अक्रमरूप, निरक्षरी और एक समय में पूर्ण रहस्य कहने वाली होती है, इससे उसे दिव्यध्वनि कहा जाता है।

(१०) ज्ञान की स्वाधीनता और निमित्त का अकिञ्चित्करणता

भी सर्वशदेव को पूर्ण ज्ञान हो गया है और उनकी वाणी में भी प्रत्येक समय में पूर्ण रहस्य आता है। परन्तु सामनेवाला जीव अपने ज्ञान की योग्यता से जितना समझे उतना उसे निमित्त कहलाता है। कोई जीव बारह अंग समझले तो उसे बारह अंगों के समझने में वह वाणी निमित्त कहलाती है और कोई जीव करणानुयोग का ज्ञान करे तो उससमय उसे वह वाणी करणानुयोग के ज्ञान में निमित्त कहलाती है, और वही समय दूसरा कोई जीव द्रव्यानुयोग का ज्ञान करता हो तो उसे वह वाणी द्रव्यानुयोग के ज्ञान में निमित्त कहलाती है। अरे! इस में ज्ञान की स्वाधीनता सिद्ध होती है। जो जीव अपने अन्तर में स्वभाव के आधार से जितना भ्रष्टा-ज्ञान का विकास करे उतना ही दिव्यध्वनि में निमित्तपने का आरोप

भगवान् आचार्यदेव कहते हैं—

ज्ञान हैं। वाणी और शास्त्र तो हैं

से कभी ज्ञान नहीं होता ।

जो हो तो

यहां

पृथक्

कार्य सिद्ध हो। अजीव का कार्य तो अजीव होता है, इससे ज्ञान तब अजीव सिद्ध हो। जो जीव परवस्तु के आधार से अपना ज्ञान मानता है उसका ज्ञान मिथ्या है, उसे यहाँ अचेतन कहा है। श्रुत के शब्द यह हैं, आत्मा के ज्ञान में यह अकिंचित्कर है उस द्रव्यश्रुत के अवलम्बन से आत्मा को किंचित् ज्ञान या धर्म नहीं होता।

(११) आत्मा में अभेद हो वही सच्चा ज्ञान है

शब्द और वाणी तो यह है, वह तो ज्ञान नहीं ही है। लेकिन मन्दकपाय के कारण मात्र शब्द के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान का विकास भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए द्रव्य गुण पर्याय, निश्चय-परिहार, उपादान निमित्त, नवतय इत्यादि सम्बन्धी ज्ञान का विकास मात्र शास्त्रों के लक्ष्य से हो और स्वभाव का लक्ष्य न करे तो उस ज्ञान के विकास को भी द्रव्यश्रुत में गिनकर अचेतन कहा है। शास्त्र आदि परद्रव्य उनके लक्ष्य से होने वाला मन्दकपाय और उसके लक्ष्य से कार्य करता हुआ धनमान मितना ज्ञान का विकास—उन सगुण आश्रय छोड़कर, उनके साथ ही एकता छोड़कर, त्रिकाली आत्मस्वभाव का आश्रय करके आत्मा में जो ज्ञान अभेद हो वही यथार्थ ज्ञान है।

(१२) ऐमाप्यो कहा कि—‘सतो की वाणी जयन्त हो !

प्रश्न — यदि वाणी से-श्रुत से ज्ञान नहीं होता है, तो फिर यह किसलिए कहा जाता है कि—‘सतो की वाणी जयन्त... प्रवर्तमान रहे ! श्रुत जयन्त हो !’

उत्तर — वाणी से ज्ञान नहीं होता, परन्तु स्वभाव के ओर की एकाग्रता से ज्ञान प्रगट होता है । सम्यग्ज्ञान होने के पश्चात् जीव ऐसा जानता है कि पहले वाणी की ओर लक्ष था, अर्थात् सम्यग्ज्ञान होने में निमित्तरूप वाणी है । वास्तव में तो अपने आत्मा में जो भेदज्ञान प्रगट हुआ है वह (भावश्रुत) जयवत् हो-ऐसी भावना है, और शुभ निरूप के समय भेदज्ञान के निमित्तरूप वाणी में आरोप करके कहते हैं कि 'श्रुत जयवत् हो, भगवान की ओर सत्सोंकी वाणी जयवत् हो ।' परन्तु उस समय भी अन्तर में घरावर भाव है कि वाणी इत्यादि परद्रव्यों से या उनकी ओर के लक्ष से मेरे आत्मा को विंचित् लाम नहीं होता ।

(१३) वाणी के कारण ज्ञान नहीं होता और न ज्ञान के कारण वाणी

आत्मा के ज्ञान में वाणी का अभाव है और वाणी में ज्ञान का अभाव है । यदि वाणी से ज्ञान होता हो तो वाणी कर्ता और ज्ञान उसका कर्म—इसप्रकार एक दूसरे को कर्ताकर्म पना हो जाता है । इसलिए वह मान्यता मिथ्या है । और आत्मा में सच्चा समझने रूप योग्यता हो तब उस योग्यता के कारण वाणी निकलना ही चाहिए—यह मान्यता भी सच्ची नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो ज्ञान कर्ता और अचेतन वाणी उसका कार्य सिद्ध हो ।

(१४) गौतमस्वामी आये इसलिये भगवान की वाणी गिरी-ऐसा नहा है, और वाणी गिरी इसलिये गौतमस्वामी को ज्ञान हुआ—ऐसा भी नहीं है।

श्री महावीर स्वामी को देवलज्ञान हुआ इन्हीं ने समझ करण को रचना की, केवल छियासठ दिन तक भगवान की दिव्यध्याति नहीं गिरी। भगवान वही जन्म के दिन गौतम स्वामी आये और वाणी गिरी। परन्तु वही गौतम स्वामी आये इसलिये वाणी गिरी-ऐसा नहीं है, और वाणी गिरना भी इसलिये गौतम स्वामी आये-ऐसा भी नहीं है। वाणी और गौतम स्वामी दोनों की क्रियाएँ स्वतन्त्र हैं।

भगवान की वाणी गिरी इसलिये गौतम स्वामी को ज्ञान हुआ—ऐसा भी वास्तविक नहीं है। वाणी अनेक है, उससे ज्ञान नहीं होता, और गौतम स्वामी आदि जीवों के ज्ञान में समझने की योग्यता हुई इसलिये भगवान की वाणी परिणमित हुई-ऐसा भी नहीं है। अनेकान परमाणु को कही ऐसी रीति नहीं है कि सामने पात्र जीव आया है इसलिये मैं परिणमित होऊँ। और भगवान कही वाणी के कर्ता नहीं हैं, वाणी तो वाणी के कारण परिणमित होती है, और जो जीव अपना स्वभाव समझने के योग्य हो वह जीव अन्तरपुरपाथ द्वारा अपने स्वभावम-मुक्त होकर समझता है, उसका ज्ञान अपने ज्ञानस्वभाव के आधार से परिणमित होता है। अपने स्वभाव के म-मुक्त होकर जानना देखना और आनन्द का अनुभव करना वह ज्ञान का स्वरूप है, परम-मुक्त होकर जान-ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है।

(१५) कवलज्ञान, कम्पन और वाणी—तीनों

की स्वतन्त्रता

आत्मरूप में सम्पूर्ण स्थिर होने से महावीर भगवान को केवलज्ञान प्रगट हुआ, घातिस्मा का स्वयं-रमाणु की योग्यता से नाश हुआ। भगवान के अभी चार अघातिस्म सयोगरूप थे और आत्मा में योग या कम्पन था, उसके निमित्त से दि-यध्वनि गिरती थी, वही केवलज्ञान या कम्पन के कारण वाणी परिणमित नहीं होती थी। क्योंकि तेरहवें गुणस्थान में केवलज्ञान और कम्पन तो सदैव हैं, इससे यदि उनके कारण वाणी परिणमित होती हो तो वह हमेशा होना चाहिए,—लेकिन वाणी तो अमुक समय ही होती है, क्योंकि लक्ष्मी परिणमन स्वतन्त्र है। पुनश्च, दिव्यध्वनि गिरना है इसलिए भगवान को योग का कम्पन है ऐसा भी नहीं है। कम्पन तो जीव के योगगुण की अगुह्य दशा है, और वाणी जड़ की दशा है। दोनों अपने अपने कारण स्वतन्त्र होने हैं।

भगवान को केवलज्ञान और कम्पन है इसलिए वाणी गिरती है ऐसा नहीं है।

वाणी गिरती है इसलिए केवलज्ञान और कम्पन बने हुए हैं ऐसा नहीं है।

कम्पन के कारण केवलज्ञान बना हुआ है ऐसा नहीं है, और केवलज्ञान के कारण कम्पन नहीं है।

केवलज्ञान स्वतन्त्र, कम्पन स्वतन्त्र और वाणी स्वतन्त्र है।

(१६) भगवान की वाणी और गौतमस्वामी का ज्ञान-दोना एक ही समय में हुए, फिर भी वे एक दूसरे के कारण नहीं हैं।

अथ, भगवान की वाणी स्थिर होती है उस वाणी के कारण दूसरे जीवों को ज्ञान नहीं होता। दूसरे जीवों को ज्ञान होता है इसलिए वाणी स्थिर होती है-ऐसा भी नहीं है। जन महावीर भगवान की वाणी स्थिर तब परमाणु-आ की योग्यता से होती है और गौतमस्वामी को जो ज्ञान प्रगट हुआ वह उनके आत्मा की योग्यता से हुआ है। वे दोनों कार्य एक ही काल में हुए इस से कहाँ एक दूसरे के कर्ता नहीं है। वाणी परमाणु पर्याय को पुद्गल परमाणु प्राप्त होगये है, इससे वह पुद्गल-का कार्य है। कहाँ गौतमस्वामी वाणीपर्याय को प्राप्त नहीं हो-गये है। उद्योगिकार गौतमस्वामी की ज्ञानपर्याय में उनका आत्मा ही प्राप्त हुआ है वहीं वाणी उस ज्ञानम प्राप्त नहीं हो गई है। इसलिये वाणी के कारण ज्ञान नहीं हुआ और गौतम प्रभु के कारण भगवान की वाणी नहीं हुई। इस जगतम अतः पदार्थ के भिन्न-भिन्न कार्य एक साथ एक समय होत है, इससे वहीं कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का कर्ता नहीं है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ करे-ऐसा वस्तुत्वभाव ही नहीं है।

(१७) वाणी के आश्रय से राग की उत्पत्ति है और स्वभाव के आश्रय से सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति है।

द्रव्यश्रुत अर्थान् भगवान की वाणी अचेतन है, उसके लक्ष से

राग की उत्पत्ति होती है। वाणी के लक्ष से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु आत्मवक्त्र की उत्पत्ति होती है। वाणी के लक्ष से जो ज्ञान होता है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव के साथ अभेद होकर जो ज्ञान परिणमित हो वह आत्मस्वभाव है। भगवान की वाणी के लक्ष से पुण्यभाव होता है, वह भी अचेतन है, वह धर्म का या सम्यग्ज्ञान का कारण नहीं है।

आत्मा स्वयं चेतन है, उसका अवलम्बन छोड़कर यदि अचेतन वाणी के अवलम्बनरूप परिणमित हो तो आत्मत्व भाव है, उस समय जो शुभकार होते हैं उनसे चार घातियाकर्म भी बंधते हैं और घातियम पापरूप ही हैं। इसप्रकार द्रव्यश्रुत के लक्ष से पुण्यभावरूप आत्मत्व होता है। इससे जड़ के आश्रय से जो ज्ञान होता है वह अचेतन है, क्योंकि वह ज्ञान चेतन के विकास के रोकनेवाला है। चेतनरूप ज्ञानस्वभाव के आश्रय से सम्यग्ज्ञान होता है और मयूर निर्जरा रूप निर्मलभाव की उत्पत्ति होकर आत्मवक्त्र का नाश होता है। इसप्रकार जो जीव जानता है वह अपने ज्ञानस्वभाव के स्वामित्वरूप ही परिणमित होता है, वह अपने को अचेतन वस्तु का कर्ता या स्वामी नहीं मानता और अचेतन के आश्रय से होनेवाले ज्ञान जितना अपने को नहीं मानता। जो रुपयों की तिजोरी में हाथ डाले उसे रुपये मिलते हैं और जो चिरायते की थैली में हाथ डाले उसे चिरायता मिलता है—इस दृष्टान्त पर से समझना चाहिए कि—जो अचेतन वाणी की रुचि और निश्वास करता है उसे

अपनी वतमान दशा में रागादि की और अज्ञान की ही प्राप्ति होती है, और जो ज्ञानादि अनन्त गुणों के भण्डार रूप अपने स्वभाव की रुचि और निश्वास करना है उसे अपनी पर्याय में भी सम्यग्ज्ञान और ज्ञानि की प्राप्ति होती है। इसलिए जिसे अपने आत्मा में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, शांति, सुख आदि प्रगट करना है उसे वही वाद्य में न देखकर अनन्त गुणस्वरूप अपने आत्मस्वभाव में दरना चाहिए। आत्मस्वभावो मुख होने से सम्यग्दर्शन ज्ञानादि प्रगट होते हैं। और उसने विना वागी-शास्त्रादि वाद्य यन्त्रों के छद्म से चिरायते जैसे आत्मत्व और स्वभाव होते हैं।

(१८) अपूर्व मेदनान के लिए अमृत के इन्जेक्शन

अहो ! आचार्यदेव ने ज्ञानस्वभाव की अपूर्व बात कही है। वाणी अचेतन है, उसके आधार से ज्ञान नहीं होता, ज्ञानस्वभाव के आधार से ही ज्ञान होता है। अहो ! यह भेदविज्ञान की परम सत्य बात है, आत्मकल्याण का मार्ग है। परन्तु जिसे अपने कल्याण की दरकार नहीं है और जगत के आत्म-मान की दरकार है—उसे तुच्छबुद्धि जीवों की यह बात नहीं रुचती अर्थात् वास्तव में उन्हें अपने ज्ञानस्वभाव की ही रुचि नहीं है और विकारभाव रुचता है, इससे ऐसी अपूर्व आत्मस्वभाव की बात कान में पड़ने से ऐसे जीव पुकार करते हैं कि—‘अरे ! आत्मा पर का कुछ नहीं करता—यथा कहना सो विष के इन्जेक्शन देने जैसा है !’ अहो, क्या किया जाये ! यह भेदविज्ञान की परम

अमृत जैसी बात भी जिन्हें विष जैसी लगी। इनकी पर्याय का परिणाम भी स्वतंत्र है। आत्मा ज्ञानस्वरूप है, विकार का और पर का वह अकर्ता है—ऐसी भेदज्ञान की बात तो अनादिनाल से जो मिथ्यात्वरूपी विष चढा है उसे उतार देने के लिए, परम अमृत के इन्जेक्शन जैसी है। यदि आत्मा एकबार भी ऐसा इन्जेक्शन ले, तो उसके जन्म-मरण का रोग गल होकर सिद्धरक्षा हुए बिना न रहे। आत्मा और त्रिष्य का प्रत्येक पदाय स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, तिराबलम्बी है—ऐसा सम्यग्प्रयोग तो परम अमृत है कि विष? ऐसा परम अमृत भी जिन्हीं जीवों को विष के इन्जेक्शन जैसा लगता है, उन जीवों को उनके मिथ्यात्वभाव का बल ही वेसा पुकार रहा है। यह तो निजकल्याण करने के लिए और मिथ्यात्व रूपी विष को दूर करने के लिए अचूक अमृत का इन्जेक्शन है। अपने परिपूर्ण स्वभाव का विश्राम करे तो सम्यग्दर्शन प्रगट हो अर्थात् धर्म का पहले से पहला प्रारम्भ हो, और रक्षा विश्राम न करने से वाणी का या राग का ही विश्राम करे तो उस जीव को मिथ्यात्वरूप अधर्म ही होता है।

(१९) आत्मस्वभाव का आश्रय करना वह प्रयोजन है।

। आत्मस्वभाव समझने में, समझने से पूर्ण और समझने के उपश्चात् भी सत्सुख निमित्तरूप होता है, उसका यहाँ निषेध नहीं है। परन्तु यदि निमित्तों का आश्रय छोड़कर अपने स्वभाव का आश्रय करे, तभी जीव को सम्यग्ज्ञान होता है।

है और इसप्रकार स्वाभाव से सम्यक्ज्ञान प्रगट करे सभी श्रुत को वास्तव में उसका निमित्त कहा जाता है और उसके द्रव्यश्रुत के ज्ञान को व्यवहारज्ञान कहा जाता है। इसप्रकार यहाँ निमित्त का-व्यवहार का आशय छोड़कर स्वभाव का आशय करना ही प्रयोजन है। वही धर्म का मार्ग है।

(२०) ज्ञानी सारे दिन क्या करते हैं ?

प्रश्न—यदि श्रुत-शास्त्र ज्ञान के कारण नहीं ह, तो फिर ज्ञानी दिनभर समयसार-प्रवचनसारादि शास्त्रों को हाथ में रखकर स्वाध्याय क्यों करते हैं ?

उत्तर—प्रथम यह समझना कि आत्मा क्या है ? ज्ञान क्या है ? शास्त्र क्या है ? और हाथ क्या है ? हाथ और शास्त्र—दोनों तो अचेतन हैं, आत्मा से भिन्न हैं, उनकी क्रिया तो कोई आत्मा करता ही नहीं। ज्ञानी को स्वाध्याय आदि का निष्कल्प हुआ और उस समय ज्ञान में उसप्रकार के ज्ञेयों को ही जानने की योग्यता थी, इससे ज्ञान होता है, और उससमय निमित्तरूप समयसारदि शास्त्र उनके अपने कारण से श्रव्य होते ह, यहाँ ज्ञानी ने तो आत्मस्वभाव के आश्रय से ज्ञान ही किया है। हाथ की, शास्त्र की या राग की क्रिया भी उसने नहीं की है। शास्त्र के कारण ज्ञान नहीं होगा, और जीव के निष्कल्प के कारण शास्त्र नहीं आये हैं। ज्ञान का कारण अपना आत्मस्वभाव होता है या अचेतन वस्तु ? निहें अपने ज्ञानस्वभाव की भट्ठा नहीं है और अचेतन श्रुत के कारण अपना ज्ञान मानते हैं, उन्हें

सम्यग्ज्ञान नहीं होता। यह भगवान् आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है। सर्वज्ञ वीतरागदेव की साक्षत्, वाणी ज्ञान का असाधारण-सर्वोत्कृष्ट निमित्त है, वह अचेतन है, उसमें आशय से-उसके कारण से भी आत्मा को किंचित् ज्ञान नहीं होता, तब फिर अन्य निमित्तों की तो बात ही क्या है।

(२१) भेदज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता

कोई ऐसा बड़े कि-पहले तो वाणी आदि निमित्तों के लक्ष्य से ही आत्मा आगे बढ़ता है न? तो वससे कहते हैं कि भाई! वाणी के लक्ष्य से अधिक तो पापभाव दूर होकर पुण्यभाव होगा, परन्तु वह वहीं आगे बढ़ा नहीं कहलायेगा, क्योंकि शुभभावों तक तो यह जीव अनतवार आधुका है। शुभ-अशुभ से आत्मा का भेदज्ञान करके स्वभाव में आये तभी आगे बढ़ा कहा जाता है। निमित्त के लक्ष्य से कभी भी भेदज्ञान नहीं होता, अपने ज्ञानस्वभाव के लक्ष्य से प्रारम्भ करे तभी आगे बढ़े और भेदज्ञान प्रगट करके पूर्णता प्राप्त करे।

(२२) आचार्यदेव के ध्यान में गर्भितरूप से

नवों तत्त्व आ जाते हैं

श्री आचार्यदेव की शैली बहुत गम्भीर है। प्रत्येक सूत्र का जितना विस्तार करना हो उतना हो सकता है। 'श्रुत है वह ज्ञान नहीं है'-ऐसा कहने से उसमें नवों तत्त्व गर्भित रूप से आ जाते हैं। [१] स्वयं जीवतत्त्व-चेतन है। [२]

अपने से भिन्न द्रव्यशून्य है वह अचेतन-अजीवतत्त्व है । [३] अपने लक्ष्य से च्युत होकर उस अजीव की (वर्णा की) ओर लक्ष्य करने से शुभभाग होता है वह पुण्यतत्त्व है । [४] अगुम है वह पापतत्त्व है । [५] वाणी के लक्ष्य से होनेवाला विकार है वह आस्रवतत्त्व है । [६] प्रतिषमय विकार चालू है और उस विकार में ज्ञान रुकता है—उसका नाम बधतत्त्व है । [७-८] वाणी और आत्मा को भिन्न जानकर यदि अपने स्वभावा की ओर उन्मुख हो तो सम्यग्दर्शनदि प्रगट होते हैं वह सार-निर्गम तत्त्व है । और [९] आत्मस्वभाव में लीन होने से रागादि दूर होकर ज्ञान की पूर्णता होती है—वह मोक्षतत्त्व है ।

(२३) मोक्ष कैसे होता है ?

मैं ज्ञानस्वभावी आत्मा वाणी आदि से वृथार हूँ—ऐसा जिसने निर्णय दिया वह अपने ज्ञान को पर का अवलम्बन नहीं मन्ता । उसे अपने अन्तरस्थभाव के आश्रय से आत्मा का ज्ञान प्रगट होता है और प्रतिक्षण शुद्धता की वृद्धि होती जाती है ।

‘मुझे मोक्ष करना है अथवा मुझे धर्म करना है’—ऐसा अन्तर में गोरता रह तो उससे वही धर्म नहीं होगा । मोक्ष कैसे होता है वह बतलाने वाली ■ लोकी वाणी के लक्ष्य में रुक जाये तो भी मोक्ष नहीं होगा । अपनी धर्ममान पर्याय में से विकार हटाकर मोक्षदशा प्रगट करना है—इस प्रकार पर्याय पर दृष्टते रहने से भी मोक्ष नहीं होगा—धर्म

नहीं होगा, परन्तु यह बाणी और अपूर्ण पर्याय में नहीं हैं—
ऐसा समझकर उसका हृदय छोटकर परिपूर्ण आत्मस्वभाव
का आश्रय करने से निमल दशा प्रगट होती है, और परा
भय से हाने वाले मिथ्यात्व-रागादि भाव दूर होन लगे हैं।
आत्मा ज्ञान-आनन्द का विन है, उसमें परिपूर्ण ज्ञान-
सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का विश्वास करके उसका अनु-
भव करने से पर्याय में पूर्ण ज्ञानसामर्थ्य प्रगट होता है।
यही मुक्ति का उपाय है।

(२५) यदि बाणी से ज्ञान नहीं होता तो जिज्ञासु
लोग सुनने क्यों आते हैं ?

प्रश्न—यदि आत्मा में ही पूर्ण ज्ञानसामर्थ्य भरा है
और बाणी से ज्ञान नहीं होता, तो यह सब जिज्ञासु यहाँ सुनने
क्यों आते हैं ? अपने में भरा है उसमें से क्यों नहीं
निकाळते ?

उत्तरा—यहाँ सुनने आते हैं हममें ज्ञान क्या करता
है ? उसका विचार करो । आत्मा कहीं बड़ शरीर को पठा नहीं
छाया है, शरीर का क्षेत्रान्तर उसके अपने कारण से हुआ है
और आत्मा का क्षेत्रान्तर उसके अपने कारण से हुआ है ।
जिज्ञासु जीवों को सत्प्रवण की इच्छा होती है वह शुभराग
है, उस राग के कारण या प्रवण के कारण ज्ञान नहीं होता ।
और, सत्प्रवण की इच्छा हुई इसलिए आत्मा का क्षेत्रा-
न्तर हुआ—ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इच्छा है वह चारित्र्य का
विकार है और क्षेत्रान्तर होना वह प्रियावली शक्ति की

अवस्था है। दोनों पृथक् पृथक् गुणों के कार्य है। एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में कुछ भी कार्य नहीं करती, तब फिर आत्मा परमत्तु में क्या करेगा? भक्षण करते समय भी शब्दों के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की उस समय की पर्याय की वैसी ही योग्यता है, इससे उस समय सम्मुख जैसे ही शब्द निमित्तरूप स्वयं होते हैं। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि शब्दों के कारण ज्ञान हुआ है, परन्तु वैसा नहीं है। आत्मा की समझ तो अन्तर्भाव के आश्रयरूप पुरुषार्थ से ही होती है। निश्चासु जीवों को कुगुरु का सग छोड़कर सत्पुरुष की वाणी भक्षण करने का भाव आता है, परन्तु 'मेरा ज्ञान वाणी के कारण नहीं है, वाणी के लक्ष्य से भी मेरा ज्ञान नहीं है, अन्तर में ज्ञान स्वभाव में से ही मेरा ज्ञान आता है'—ऐसा निश्चय करके यदि स्वभावो मुख हो तभी सम्यग्ज्ञान होता है। वाणी के लक्ष्य से सम्यग्ज्ञान नहीं होता। इसप्रकार सत् का भक्षण करने वाले जीव का ज्ञान स्वतंत्र है, इच्छा स्वतंत्र है, क्षेत्रा न्तर स्वतंत्र है, शरीर की क्रिया स्वतंत्र है और सामने वाले की वाणी भी स्वतंत्र है।

(२५) भगवान की वाणी अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा के आश्रित है।

द्रव्यश्रुत स्वयं ज्ञान नहीं है और उसके आश्रय से भी ज्ञान नहीं होता। श्री कुक्षुदाचार्य स्वयं महाविदेह क्षेत्र में जाकर सर्वज्ञदेव श्री सीमघर भगवान की दिव्यवाणी का

आठ दिन तन भ्रवण कर आये थे। वे-इस गाथा में कहते हैं कि भगवान की दिव्य त्रिनि तो अचेतन है, उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। भगवान की वाणी भी ऐसा ही बतलाती है कि ज्ञान की प्रवृत्ति वाणी के कारण नहीं होती। आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है, उसीसे आश्रित उसका ज्ञान है।

वाणी अचेतन है, उसमें ज्ञान नहीं है-यह व्यतिरेक पना कहा है, ओर ज्ञान आत्मा है-यह अवयवपना है। अर्थात् आत्मा अपने स्वभाव से अनंत गुणों से परिपूर्ण है और वाणी आदि से बिल्कुल पृथक् है-इसप्रकार अस्तित्व नास्ति द्वारा आचार्यदेव आत्मस्वभाव बतलाते हैं।

अचेतन वाणी के लक्ष से होने वाला विकल्प और ज्ञान का विकास भी वास्तव में अचेतन है। वाणी के लक्ष से होने वाले विकल्प की या विकास की यातन करके वाणी को ही अचेतन कहा है, उसमें वाणी के आश्रय से होने वाले भाव भी अचेतन हैं-यह बात आज्ञाती है। आचार्यदेव कहते हैं कि वाणी के आश्रय से तेरा ज्ञान प्रगट नहीं होगा। राग की भूमिका में वाणी की ओर लक्ष जाता अवश्य है, परंतु यदि वाणी का अवलम्बन मानकर रुक जाये तो वह मिथ्याज्ञान है। वाणी के अवलम्बन से रहित पूर्ण ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही सम्यग्ज्ञान प्रगट होता है। ज्ञान और वाणी पृथक् है। ज्ञान में से वाणी नहीं निकलती और वाणी में से ज्ञान प्रगट नहीं होता। ज्ञान में जैसी योग्यता हो वैसी ही वाणी निमित्तरूप होती है-जैसा निमित्तनैमित्तिक संबंध है, वहा अज्ञानी जीव भ्रम से ऐसा मानता है कि

वाणी व कारण ज्ञान होता है, इसमें वह वाणी का आश्रय छोड़कर स्वभाव का आश्रय नहीं करता—इससे उसे सम्यग्ज्ञान नहीं होता। ऐसे जीव को वाणी से ज्ञान की भिन्नता मतलाते हैं। ज्ञान चेतन है और वाणी जड़ का परिणमन है। ज्ञान और वाणी दोनों अपनी अपनी पर्याय में प्रमथित स्वभाव रूप परिणमित होते हैं।

(२६) द्रव्यदृष्टि के अपूर्ण पुन्यार्थ बिना प्रमथित पर्याय की या केन्द्रज्ञान की प्रतीति नहीं होती।

प्रश्न — यदि प्रत्येक पर्याय प्रमथित होती है तो रागादि भाव होते हैं वे भी प्रमथित होते हैं न? तो फिर उन्हें दूर करन का पुरुषार्थ नहीं रहता?

उत्तर — जिसे प्रमथित पर्याय की भ्रष्टा हुई हो उसे ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि द्रव्यदृष्टि के बल से ही अनादिभूत प्रमथित पर्याय की भ्रष्टा होती है, द्रव्यदृष्टि हुए बिना प्रमथित पर्याय की यथार्थ भ्रष्टा नहीं होती। और द्रव्यदृष्टि होने से जीव राग को अपना स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में राग नहीं है। इससे वह जीव वास्तव में राग का छाता ही रहता है—इससे परमार्थ से उसे राग नहीं होता किन्तु टलता ही जाता है। मेरी और जगत के समस्त पदार्थों की अवस्था प्रमथित होती है—ऐसा निर्णय करने वाला जीव एक-एक पर्याय को नहीं देखता किन्तु द्रव्य के त्रिकाली स्वरूप को देखता है। ऐसा जीव राग की योग्यता को नहीं देखता क्योंकि त्रिकाली स्वभाव

में राग की योग्यता नहीं है—इससे त्रिकाली स्वभाव में एकता के बल से उसका राग दूर ही हाता जाता है। ऐसे त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने में रागरहित ब्रह्मा-ज्ञान का अनन्त पुरुषार्थ कार्य कर रहा है। क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास करने से तो पर का, विकार का और पर्याय का आश्रय छुटकर मात्र अभेद स्वभाव का ही आश्रय रहता है, उस स्वभाव में से राग की उत्पत्ति होती ही नहीं—इससे क्रमबद्ध पर्याय की भ्रष्टा वाले सम्यग्दृष्टि के क्रमशः स्वभाव की एकता ही होती जाती है और राग क्रमशः दूर ही होता जाता है। स्वभावदृष्टि के कारण उसके स्वभाव की उत्पत्ति का क्रम है और राग दूर होने का क्रम है। तो फिर “राग होना होगा तो होगा”—यह बात कहीं रही? राग के उपर ही जिसकी दृष्टि है उसे तो राग और आत्मा के भेद का विचार ही नहीं है, उसे तो राग ही आत्मा है—इससे उसने राग की ही उत्पत्ति होती है, लेकिन जिसकी रागरहित चैतन्यस्वभाव पर दृष्टि है और राग का निषेध है—उसके तो स्वभाव की निमलता की ही उत्पत्ति होती है और राग दूर होता जाता है। सम्यग्दृष्टि के चारित्र की निर्मलता से जो अल्यराग होता है वह वास्तव में उत्पत्ति रूप नहीं, किन्तु टलने के छिप ही है, क्योंकि राग होता है उस समय भी राग का नहीं किन्तु द्रव्य का ही अश्रय है।

स्व और पर समस्त पदार्थ क्रमबद्ध पर्याय में परिण-
मित होते हैं—ऐसा निर्णय करने पर ही, ज्ञान का क्रम ज्ञान
से और वाणी का क्रम जड़ से—इसप्रकार दोनों का भेद-

ज्ञान होकर ज्ञान अपने स्वभाव में डबता है। स्वभावो मुख
हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं हो सकता। जिस
प्रकार स्वद्रव्योन्मुख हुए बिना स्व-पर की क्रमबद्ध पर्याय
का यथाथ निर्णय नहीं होसकता, वसीप्रकार स्वद्रव्योपे
निर्णय बिना यथार्थतया केवली भगवान का भी निर्णय
नहीं होसकता। स्वयं राग में अशत पृथक् हुए बिना
पूर्ण रागरहित केवलज्ञानी का निर्णय कैसे कर सकेगा ?
राग और ज्ञान के बीच का भेदज्ञान हुए बिना रागरहित
केवलज्ञान की परमार्थ से प्रतीति नहीं होती, इससे ऐसा
बतलाया है कि स्वद्रव्य के स्वभाव के निर्णय से ही धर्म
होता है। केवली भगवान का निर्णय करने में भी परमार्थ
से तो अपने आत्मद्रव्य के निर्णय का ही पुरुषार्थ है।
आत्मनिर्णय के पुरुषार्थ बिना केवली भगवान के बचनों
की भी यथाथ प्रतीति नहीं कहलाती।

(२७) हम आत्मा में हमारे केवली भगवान का
अभाव है :

केवलज्ञानी भगवान के लक्ष से भी जो ज्ञान हो वह
अचेतन है। केवली भगवान स्वयं अपने में परिपूर्ण ज्ञान
रूप हैं, परन्तु इस आत्मा की अपेक्षा से केवली भगवान
परन्वय है-अचेतन है। इस आत्मा के चैतन्यत्व में केवली
भगवान का अभाव है, इसलिए इस आत्मा की अपेक्षा से
केवली प्रभु अचेतन है। केवली भगवान अपने में परिपूर्ण
हैं और मेरे लिए वे शून्य हैं-मुझमें केवली भगवान का

अभाव है। केवली का ज्ञान भी मेरे ज्ञान का कारण नहीं है, और उनकी वाणी भी मेरे ज्ञान का कारण नहीं है। मैं अपने में ज्ञान-दर्शन-सुख-पुरुषार्थ से परिपूर्ण हूँ, और मेरे ज्ञानादि का केवली भगवान में अभाव है। इसप्रकार अपनी परिपूर्णता का निर्णय करके ज्ञान स्वान्मुख हो वह धर्म है। निर्बल अवस्था में अल्प रागादि होते हैं—इस समय भी अपने पूर्ण वीतरागी स्वभाव की प्रतीति और अवलंबन धर्मात्मा को नहीं छूटते।

(२८) वाणी और ज्ञान का भिन्न-भिन्न स्वभाव

वाणी अपनी अचेतनता से परिपूर्ण है और मैं अपने चेतनत्व से भरा हुआ हूँ। मेरे ज्ञान को वाणी की आश्रयता नहीं है और वाणी को मेरे ज्ञान की आश्रयता नहीं है—ऐसा जानकर जीव वाणी का और वाणी की ओर के रागादि का आश्रय छोड़कर चैतन्यस्वभाव का आश्रय लेता है। चैतन्यस्वभावी आत्मद्रव्य के लक्ष से प्रतिसमय स्वभाव की शुद्धता बढ़ती जाती है, ऐसे सर्वविशुद्धज्ञान का इस अधिकार में निरूपण है।

(२९) स्वतंत्र चैतन्यभगवान

प्रत्येक जीव स्वतंत्र चैतन्यभगवान है, अपने स्वभाव सामर्थ्य से परिपूर्ण है, उसके स्वभाव में किंचित् अपूर्णता-न्यूनता नहीं है कि उसे किसी दूसरे की सहायता लेना पड़े। और दूसरे जीव या जड़ पदार्थ भी अपूर्ण नहीं हैं कि वे इस जीव की सहायता की अपेक्षा रखें। जो जीव स्वयं

अपनी पात्रता प्रगट करेगा वह अपने ज्ञानसामर्थ्य से सत् को समझेगा, उसमें कोई दूसरा उसे समझाने या रोकने में समर्थ नहीं है। यह आत्मा स्वयं समझने के लिए किसी अन्य की—देव—गुरु—शास्त्र की, शरीर—मन—बाणी की या राग की अपेक्षा नहीं रखता। सामान्य चैतन्यस्वभाव के आश्रय से ही स्वयं सम्यग्ज्ञान प्रगट करके पूर्ण होता है। जीव—अजीव—पुण्य—पाप—आस्रव—बध—सत्त्व—निर्जरा और मोक्ष ऐसे नवतत्त्वों के त्रिकल्पोसे भिन्न, नवतत्त्व के भेद से पार जो अल्लण्ड, रागरहित चैतन्यतत्त्व है, उसी के आश्रय से सम्यग्ज्ञान होता है, उसी की भद्रा से सम्यग्दर्शन होता है और उसी में प्रकाशतात्त्व स्वरूपरक्षणता से सम्यग्चारित्र्य होता है—यही मोक्ष का उपाय है।

(३०) श्रुत के लक्ष से धर्म नहीं होता

आचार्यभगवान् कहते हैं कि तेरा आत्मस्वभाव तुझसे ही है, श्रुत के कारण तेरा स्वभाव नहीं है। श्रुत को और आत्मा को भिन्नत्व है। यदि तू ऐसा मानेगा कि—श्रुत हो तो आत्मा का लक्ष हो, श्रुत के लक्ष से आत्मा समझ में आता है अथवा नवतत्त्वों को जानने से (नवतत्त्वों के लक्ष से) आत्मा समझ में आता है—तो तेरा लक्ष श्रुत पर से, नवतत्त्वों के भेद पर से कभी नहीं हटेगा और कभी अभेद चैतन्यद्रव्य का लक्ष नहीं होगा,—इससे मिथ्यात्व दूर नहीं होगा और सदैव पुण्य—पाप—आस्रव और बधभाव ही होते रहेगे किन्तु सत्त्व निर्जरा या मोक्षरूप धर्म नहीं होगा। इसलिये हे भव्य!

तू श्रुत से और श्रुत की ओर के त्रिकों से मित्र अपने चैतन्य स्वभाव का विश्वास कर । जो अपने चैतन्यस्वभाव का विश्वास करता है उस जीव को स्वाश्रय से निर्मल धर्म प्रगट होता है ।

(३१) दा-शास्त्र-गुरु के आश्रय से मुक्ति नहीं है—

स्वाधीन जन्ममरण को पर के आधार से मुक्ति होती है— ऐसा माननेवाला मिथ्यादृष्टि है और मनवानेवाले कुगुरु-कुदेव-कुशास्त्र है । 'हम सबज्ञ हैं, देव हैं, यदि तुझे कल्याण करना हो तो हमारा आश्रय कर, हमारी थीर लक्ष करने से तेरी मुक्ति हो जायेगी हमारी भक्ति से तेरा कल्याण हो जायगा', ऐसा मनवानेवाले कुदेव है और उन्हें देवरूप से माननेवाला, जीव मिथ्यादृष्टि है । यह आत्मा ऐसा पराधीन नहीं है कि अपनी मुक्ति के लिए उसे किसी अन्य का आश्रय लेना पड़े । ईश्वर की भक्ति करो तो वह मुक्ति देता है अवधारण राग से मुक्ति मिलती है—ऐसा माननेवाले जीव मूढ़-मिथ्या दृष्टि हैं । राग से या जड़ से शास्त्रों से—पाणी से आत्मा को धर्म मनाते दा वह शास्त्र कुशास्त्र है और वैसे जीव अज्ञानी-कुगुरु हैं । शास्त्र में कभी ऐसा भी कथन आता है कि 'यदि जीव ज्ञानी पुरुष को पहिचानकर एकवार अर्पित होजाये तो उसकी मुक्ति हुए बिना न रहे ।' वहा जीव को अपना मिथ्या ; आग्रह और स्वच्छन्द छुड़ाने तथा देशनालब्धि मतलाने का प्रयोजन है । ज्ञानी को पहिचानने में अपना-पुरुषार्थ है और ज्ञानी पुरुष जैसा शुद्ध आत्मा कहते हैं वैसा ही स्वयं समझे सभी ज्ञानी पुरुष के ओर सच्ची अर्पणता हुई कहलाती है, ३

और इसप्रकार की अपणता करे उसकी मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। परन्तु मात्र भीगुरु के प्रति शुभराग करने अर्पित होजाना उसे मुक्ति का कारण कहने का शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। भीगुरु के प्रति राग करके रुक जाय, परन्तु वे जैसा आत्मत्वभाव कहते हैं वैसा स्वयं न समझे तो मुक्ति नहीं होगी।

(३०) अपूर्व सम्यक्त्व धर्म किसे प्रगट होता है ?

यथार्थ वस्तुस्वभाव को दर्शानेवाले सच्चे देव शास्त्र-गुरु कैसे होते हैं और उसे बिरुद्ध कथन करके आत्मा को पराधीन मनानेवाले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कैसे होते हैं—उसकी पहिचान आत्मस्वभाव समझने व निष्ठासुआ को प्रथम करना चाहिए। इसी प्रकार सुदेवादि द्वारा कहा गया प्रत्येक वस्तु का स्वतन्त्र परिपूर्ण स्वरूप किस प्रकार है—वह समझना चाहिए। और कुदेव-कुशास्त्र तथा कुगुरु का भ्रमन छोड़कर सच्चे देव शास्त्र-गुरु का भ्रमन करना चाहिए। देव-गुरु-शास्त्र के लक्ष से ऐसी भ्रमा करना वह व्ययवहारभ्रमा है, यदि उसी के लक्ष में दृष्टा रह, तो भी मिथ्यात्व दृष्टा दूर नहीं होगी। पर लक्ष से हटकर राग और बिरुद्ध का अयलम्बन छोड़कर अपने शुद्धात्मा की प्रतीति करे वह निश्चयव्रदान है वह अपूर्व धर्म है। सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की भ्रमा करने से गृहीत मिथ्यात्व दूर होता है और परमार्थ आत्मतत्त्व की भ्रमा करने से अनादि का अगृहीत मिथ्यात्व दूर होकर अपूर्व सम्यक्त्व प्रगट होता है। परमार्थ आत्मतत्त्व का भ्रमन करे तो देव-गुरु-शास्त्र की भ्रमा को सच्चा व्ययवहार कहा जाना है।

(३३) सत्-असत् के विवेक बिना धर्म नहीं होता

‘यह भी सच्चा और इससे विरुद्ध दूसरा भी सच्चा, सब अपनी-अपनी अपेक्षा से सच्चे हैं, हमें किसी को मिथ्या नहीं कहना चाहिए’—इस प्रकार यथार्थ और मिथ्या का विवेक किए बिना जो भ्रम से वर्तन करते हैं वे तो मूढदृष्टि हैं, उनमें सत्-असत् की परस्पर करने जितनी ज्ञानशक्ति प्रगट नहीं हुई है। पर से लाभ होता है या वैष-गुरु-शास्त्र इस आत्मा को लाभ करते हैं अथवा उनके लक्ष्य से धर्म होता है—ऐसा मार्ग तीन काल में सत्य नहीं है। किसी भी एक तत्व को दूसरे तत्व से धारण में कोई लाभ-हानि मनाये तो यह सत्यमार्ग नहीं है।

(३४) सच्चे वैष-गुरु-शास्त्र स्नाथ्य करने को कहते हैं

सच्चे वैष-गुरु-शास्त्र तो ऐसा कहने हैं कि-तेरा तत्व अपने से पूर्ण है। हम पृथक् हैं और तू पृथक् है। वहीं हमारे आश्रय से तेरा तत्व विद्यमान नहीं है। तेरे आत्मा को हमने उत्पन्न नहीं किया है कि तुझे हमारा आधार हो। जगत में समस्त तत्व अनादि-अनंत स्वयं सिद्ध भिन्नभिन्न और परिपूर्ण हैं। हमारा अवलम्बन करने से तेरा सम्यग्ज्ञान या वीतरागता विकसित नहीं होगी। हमारे आश्रय के बिना और हमारी अपेक्षा के बिना, अपने स्वभाव के अवलम्बन से ही तुझे सम्यग्ज्ञान और वीतरागता होगी। इस प्रकार यथार्थ समझ कर अपने ज्ञान को स्वभावोन्मुख करना अर्थात् स्वभाव के

आश्रय से परिणमित होना वह धर्म है। उसी में सम्यादर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य आदि सभी आ जाते हैं।

(३५) आत्मा का स्वरूप

आत्मा ज्ञानमूर्ति है वह अन्य समस्त वस्तुओं से भिन्न है। वह स्वयं किसी अन्य का कार्य नहीं है, अर्थात् वह अपने ज्ञान-आनन्द आदि कार्यों के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता और स्वयं किसी दूसरे का कार्य नहीं करता। दूसरे के लक्ष्य से होने वाले पुण्यपाप के भाव भी उसके स्वरूप नहीं हैं। श्रुत भी आत्मा से पृथक् है, उसके लक्ष्य से आत्मा को धर्म नहीं होता। यहाँ 'श्रुत' से आत्मा को भिन्न कहने से श्रुत अर्थात् द्रव्यश्रुत और उसके लक्ष्य से, होने वाले रागादि विकल्प समझना चाहिए। आत्मा के स्वभाव को जानने वाला जो 'भारश्रुत ज्ञान' है वह तो आत्मा का ही स्वरूप है, वह कहीं आत्मा में भिन्न नहीं है।

(३६) गौणरूप से व्यवहार की सिद्धि

यहाँ 'श्रुत से आत्मा पृथक् है'-येसा कहने में आचार्य देव ने गौणरूप से व्यवहार को भी सिद्ध कर दिया है, और नयों सत्व भी उसमें से सिद्ध हो जाते हैं। इस जगत में आत्मा है और आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अजीव पदार्थ भी हैं। आत्मा को समझने वाले भी हैं और न समझने वाले भी हैं, अर्थात् सच्चे देव गुरु हैं और मिथ्या देव-गुरु भी हैं। सच्चे देव-गुरु कहने से उसमें सत्वर, निर्जरा और मोक्षतत्व आ जाते हैं और कुगुरु आदि में आस्रव-बध तथा

पुण्य पाप सत्त्व आ जाते हैं। श्रुत है, उस ओर अवस्था का लक्ष्य जाता है, विकल्प होता है। उस श्रुत का लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य हो सकता है और विकार दूर करके मूणज्ञान दशा प्रगट हो सकती है,—यह सब जानना सो अध्ययनहार है।

(३७) स्वभाव का आश्रय करना ही प्रयोजन

परन्तु यहाँ उस व्यवहार के समस्त भगभेदरहित शुद्ध 'परिपूर्ण' आत्मव्यवस्था की श्रद्धा कराने का प्रयोजन होने से यह व्यवहार गौण है—देयरूप है। और अग्रण्य चैतन्यतत्त्व का आश्रय करना यह निश्चय है, वही संपादेयरूप है। मैं आत्मा परिपूर्ण चैतन्यरूप निराप्रलम्बी हूँ—ऐसी श्रद्धा करके उसका आश्रय करे और वाणी का आश्रय छोड़ दे तब निश्चय श्रद्धा—ज्ञान प्रगट होते हैं और तभी श्रुत को निमित्तरूप कहा जाता है और उसने द्रव्यश्रुत के ज्ञान को व्यवहारज्ञान कहते हैं। अपने स्वभाव को जानकर उसमें स्थिर होना वह मरमार्थ है।

(३८) आत्मा की मन्ची लगन

प्रत्येक आत्मा का अपना स्वरूप ही ऐसा है। जो जीव अपने ऐसे स्वरूप को समझे उसी को वत्स्याण प्रगट होता है। और जिसे अपने आत्महित की सच्ची दृष्टिकार है, एवं भद्र भ्रमण का भय है, वैसे आत्माधी जीव को ही सत्समागम से आत्मस्वरूप समझ में आता है। अपने 'आत्मा' की सच्ची लगन के बिना और सत्समागम के बिना आत्मस्वभाव

मम में नहीं आसक्तता, और आत्मस्वभाव को समझे बिना म-मरण दूर नहीं होसकता ।

(३९) आत्मा की पूर्णता को स्वीकार किए बिना धर्म नहा हाता

यदि स्वयं अपने आत्मा की परिपूर्णता को न माने वह पर का आश्रय माने बिना नहीं रहगा, और इससे वह जीव पर के साथ को एक-च्युद्धि छोड़कर अपने परिपूर्णता की ओर उन्मुख नही होगा, और न उसे धर्म होगा । इसलिए आचार्यदेव कहते हैं कि तेरा आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण भूत के आश्रित तेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए भूत का आश्रय छोड़कर अपने ज्ञानप्रभाव का आश्रय कर, उसी के आश्रय से धर्म प्रगट होता है और मुक्ति होती है ।

(४०) मेहनत ही मुक्ति का उपाय है

इसप्रकार भूत और ज्ञान की भिन्नता को बतलाकर आचार्यदेव ने सब प्रथम ही आमज्ञान में असाधारण निमित्त भूत का अवलम्बन छुड़ाया है । भूत कहने से यहाँ अत्यंत दिव्यभक्ति की बात है । उस भूत के अवलम्बन में ज्ञान नहीं होता, परन्तु ज्ञानस्वभाव के आश्रय से ही सम्पन्न होता है-ऐसा भेदज्ञान प्रगट करके स्वभाव का आश्रय करना और पराश्रय को छोड़ना-वह मुक्ति का उपाय है ।

[३]

卐 गीत स २८७४ भाद्रपद कृष्ण १३ बुधवार 卐

शब्दों से ज्ञान का भिन्नत्व

सर्व प्रथम श्रुत है वह ज्ञान नहीं है—ऐसा कहकर असाधारण वाणी का आश्रय लिया। अब कहते हैं कि—‘शब्द है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द अचेतन हैं, इस लिए शब्दों को और ज्ञान को—यतिरेक है। आचार्यदेव ने सामान्य भाषा के शब्दों से दिव्यध्वनि को पृथक् करके पहले उसकी बात की है, अब यहाँ सामान्य शब्दों की बात है।

(४१) शब्दों के कारण ज्ञान नहीं है—ऐसा निर्णय करनेवाला ज्ञान स्वोन्मुख होता है।

आत्मा का ज्ञानस्वभाव है वह स्वभाव पर के कारण नहीं है। शब्द है इसलिए आत्मा जानता है—ऐसा नहीं है। सम्मुख शब्दों का परिणाम है उसके कारण आत्मा को ज्ञान या आनन्द नहीं है। निन्दा या प्रशंसा के शब्दों के कारण ज्ञान नहीं होता, निन्दा के शब्दों के कारण आत्मा को दुःख नहीं है और प्रशंसा के शब्दों के कारण सुख नहीं है। ‘आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है’—ऐसे शब्दों में वहीं आत्मा विद्यमान नहीं है। आत्मा तो ज्ञानस्वभाव में विद्यमान है। शब्द

सो अनेक हैं ज्ञान उनसे पृथक् है। इस प्रकार शब्दों से आत्मा की भिन्नता जानकर शब्दों का लक्ष छोड़कर 'मैं चेतन व द्रव्य हूँ ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण'—इसप्रकार स्वभाव का नियम करके वर्तमान ज्ञानअवस्था स्वभावो मुख्य होने से द्रव्य-गुण-व्यापक एवमात्र परिणमित हों उसका नाम धर्म है। शब्दादि परपदार्थों के कारण ज्ञान नहीं है—यस निमित्त करनेवाला ज्ञान शब्दों का लक्ष छोड़कर स्वभावो मुख्य होता है।

(४२) ज्ञान और ज्ञेय का स्वतन्त्र परिणमन

ज्ञान अपने स्वभाव से होता है, शब्द सुनने के कारण ज्ञान नहीं होता। घड़ी में आठ टिकार पड़े इसलिये 'आठ बने'—ऐसा ज्ञान हुआ—ऐसा अज्ञानी मानते हैं। वास्तव में तो ज्ञान की ऐसी ही योग्यता से यह ज्ञान हुआ है—टिकोरो के कारण नहीं। वह शब्द वह के कारण परिणमित होते हैं, और ज्ञान ज्ञान के कारण परिणमित होता है। ज्ञान और ज्ञेय का परिणमन एक ही समय बन रहा है, किन्तु दोनों स्वतन्त्र हैं।

घड़ी में जिस समय नौ बजने में पाँच मिनट कम हों, उस समय ज्ञान भी वैसा ही जानता है, और कोई पूछे कि—कितने घंटे हैं? तो वाणी में भी ऐसा ही आता है कि 'नौ में पाँच मिनट कम हैं।' और हम पूछनवाले जीव को भी ऐसा ही ज्ञान होता है। इसप्रकार सब का मेल बैठना होने पर भी प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य स्वरूप से अपने स्वभाव में ही, पर की अपेक्षा के बिना परिणमित हो रहा है। घड़ी

में नौ में पाँच कम हो तब ज्ञान वैसा ही जानता है, लेकिन 'वाग्दूध जे है'—ऐसा नहीं जानता। तथापि घड़ी के कारण ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान के कारण 'नौ में पाँच मिनट कम' ऐसी वाणी नहीं हुई है और उस वाणी के कारण दूसरे जीव को वैसा ज्ञान नहीं हुआ है।

(४३) रुचिरूपी तार के द्वारा यह घात झट से आत्मा में उतर जाती है।

अहो ! यह ज्ञान की परिपूर्ण स्वतंत्रता की घात है। जिसे चैतन्यभाव की रुचि नहीं है उसे यह घात नहीं लगती। लेकिन जिसप्रकार बड़े और ऊँचे मकानों पर तारों का ऐसा तार लगाते हैं कि जिससे बिजली गिरे तो मकान को नुकसान पहुँचाये बिना तार द्वारा सीधी जमीन में उतर जाये। वसीप्रकार जिसने चैतन्य की रुचिरूप तार आत्मा के साथ जोड़ा है उसे यह चैतन्य की स्वाधीनता की घात रुचि द्वारा झट से आत्मा में उतर जाती है। स्वपर का भेदज्ञान होने से वस्तु की स्वतंत्रता को किंचित् हानि पहुँचाये बिना उसका ज्ञान चैतन्य की ओर उल्टा हो जाता है।

(४४) शब्द स्वयं हाते हैं, जीव नहीं करता

जड़ और चेतन प्रत्येक वस्तु की प्रतिसमय की स्वाधीनता है, उसे अज्ञानीजन नहीं मानते हैं, इससे 'हम भाषादि के कर्ता हैं और भाषा के कारण हमारा ज्ञान होता है'—ऐसा वे मानते हैं, इससे वे अपने को और पर को प्रति समय पराधीन मानकर स्वयं पराधीन होते हैं, यही

दुःख और अधर्म है। यहाँ शब्द और ज्ञान की अर्थात् जड़ और चेतन की भिन्नता बतलाकर आचार्यदेव स्वतंत्रता का भान कराते हैं। इस जगत में भाषाश्रवण के स्वयं हैं, वही स्वयं शब्दरूप परिणमित होते हैं, इनके अतिरिक्त दूसरे भी अनन्त रूढ़ हैं लेकिन वे शब्दरूप परिणमित नहीं होते। जिसप्रकार जुआर के आटे से पूड़िया नहीं बन सकती, उसी प्रकार शरीर, कर्म, शब्द—इन सबकी भिन्न भिन्न वर्गणाएँ हैं, उनमें से शरीरादि होते हैं। शब्द होन योग्य जो भाषा वर्गणाएँ हैं वही शब्दरूप होती हैं, तब फिर जीव उसमें क्या करेगा? आकाश सर्वत्र फैला हुआ स्थिर आर अरूपी है, उसमें चलने की या आगज होने की शक्ति ही नहीं है, और परमाणुओं में हलन-चलन की तथा भाषारूप होने की शक्ति है, इससे वे स्वयं उच्चरूप होते हैं, जीव उसमें कुछ नहीं कर सकता। जीव के ज्ञान के कारण शब्द नहीं होते और शब्दों के कारण जीव का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जीव की स्वाधीन शक्ति से ही होता है ?

(४५) ज्ञेय, भाषा और ज्ञान—इन तीनों की स्वतंत्रता जानकर स्वभावोन्मुख हो उसे धर्म होता है।

घड़ी में आठ बजकर पाँच मिनट हुए हों तब ज्ञान वैसा ही जानता है, लेकिन बारह बजे हैं—ऐसा नहीं जानता। यहाँ घड़ी के कारण ज्ञान नहीं हुआ है। घड़ी में इतने बजे हैं इसलिए इतना ज्ञान हुआ—ऐसा नहीं है। और ज्ञान ने जैसा जाना वैसी ही भाषा आती है, तथा सामने वाला जीव भी

वैसा ही समझ जाता है,—ऐसा मेल होन पर भी ज्ञान ने जाना इसलिए भाषा नहीं हुई है और भाषा के कारण सामनेवाले जीव को वैसा ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान की अवस्था स्वावलम्बी चैतन्य के आश्रय से ही कार्य करती है—ऐसा समझकर अपने ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख होकर त्रिकाली स्वभाव की भट्ठा प्रगट करना, वह सम्यक्प्रज्ञा है। परन्तु घड़ी इत्यादि ज्ञेयो के कारण या शब्दों के कारण ज्ञान हुआ है—ऐसा माने उस जीव ने आत्मा में ज्ञान और शक्ति नहीं माने हैं—इससे वह जीव अपने स्वभाव की ओर नहीं ढलता और न उसका मिथ्यात्व दूर होता है। प्रशसा के शब्द जगत में परिणमित है। उनसे आत्मा को सुख या ज्ञान नहीं है, तथापि उनसे ज्ञान या सुख माने तो उस जीव का ज्ञान पर मैं लगा हुआ है, वह ज्ञान अचेतन है—अधम है। शब्दों से और उस ओर के अज्ञिक ज्ञान से पृथक् अपना परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव है—ऐसा अभिप्राय होने से, शब्दों को या अपूर्ण दशा को स्वीकार न करके घतमान अवस्था पूर्णस्वभावोन्मुख होती है। द्रव्य-गुण तो त्रिकाल पूर्ण हैं ही, और उनकी ओर उन्मुख होने वाली अवस्था भी परिपूर्ण को ही स्वीकार करती है, इससे वह अवस्था भी पूर्ण के आश्रय से पूरी ही होती है।

(४६) ज्ञानस्वभाव का जाने बिना ज्ञेय का स्वभाव नहीं जाना जा सकता।

जो जीव शब्दों का और उन्हें जाननेवाली ज्ञानअवस्था

का ही स्वीकार करे वह सनकी और ही दृग्गता रहता है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं देखता। शेष को जानने वाला ज्ञान जहाँ से आता है ऐसे अपने स्वभाव को जो स्वीकार न करे उसने वास्तव में ज्ञान का या शेष का भी यथार्थ स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान स्वयं होता है उसे न जानकर शब्दों के कारण ज्ञान माना है—अर्थात् ज्ञान को स्वयं सन्निरूप स्वीकार नहीं किया है, और शब्द ज्ञान से भिन्न है—अज्ञेय है, तथापि यह ज्ञान का कारण माना है, उसने शब्दों को भी स्वीकार नहीं किया है। शब्दों का स्वभाव ज्ञान में ज्ञान होने का है लेकिन ज्ञान का कारण होने का नहीं है और ज्ञान का स्वभाव स्व-पर को अपने से जानने का है, पर मं कुछ करने का उसका स्वभाव नहीं है—ऐसा समझे तो ज्ञान और ज्ञान को यथार्थ जाना कहलार। मेरी ज्ञानवशा अपने सामान्य ज्ञानस्वभाव के आश्रय से होती है और शब्द मेरे कारण से नहीं किन्तु परमाणु के कारण से होत हैं—इसप्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव को स्वीकार करके अपने को जानते हुए पर को भी यथार्थ जानता है।

(४७) ज्ञान निश्चय से स्व को जानता है और व्यवहार से पर को जानता है।

आत्मा निश्चय से तो अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होकर अपने को ही जाननेवाला है, पर को जाननेवाला तो व्यवहार से है। पर को जाननेवाला व्यवहार से है—ऐसा कहा है, उससे यहाँ ऐसा नहीं समझना कि परद्रव्य

का ज्ञान आत्मा को होता ही नहीं। आत्मा का ज्ञान पर को जानता तो है ही, लेकिन परसन्मुख होकर पर को नहीं जानता। किंतु स्वभावसन्मुख रहने से परवस्तुएँ सहज ही ज्ञात होजाती हैं, वहाँ 'ज्ञान पर को जानता है'—ऐसा कहने से पर की अपेक्षा आती है इसलिए उसे व्यवहार कहा है। पर से भिन्न रहकर पर को जानता है इसलिए व्यवहार है और स्व में एकतापूर्वक स्व को जानता है इसलिए स्व का ज्ञाता है—यह निश्चय है। इससे, तिसप्रकार स्व के ज्ञान बिना पर का ज्ञान नहीं होता उसीप्रकार निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता—यह बात भी इसमें आजाती है।

(४८) प्रतिसमय ज्ञान का नवीन कार्य

अहो ! नयी नयी अपेक्षा से प्रतिदिन स्वभाव की बात आती है, उसे जानने में ज्ञान की विशालता है। ज्ञान का स्वभाव जानने का है, उसकी प्रतिसमय नवीन नवीन अवस्थाएँ होती हैं, और यदि ये नवीन नवीन अवस्थाएँ नया नया कार्य न करे—नया नया ज्ञान न करे तो वे अवस्थाएँ ज्ञानस्वभाव के आश्रय से नहीं हुई हैं। यहाँ नवीन नवीन ज्ञानों को जानने की बात नहीं है परन्तु अन्तर में प्रति समय स्वभाव की ओर का ज्ञान बढ़ता जाये और नवीन नवीन निमल भावों का ज्ञान होता जाये—उसकी बात है। साधक जीव को स्वभाव के आश्रय से प्रतिसमय ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाती है और विशेष विशेष भावों का ज्ञान होता जाता है।

कोई ऐसा बड़े कि 'यह तो जो बल जाना था वही का वही ज्ञान है, बल मुना था वही यह है।'—ऐसा मानने वाले का झुकाव शब्दों की ओर है। अपना सामान्यज्ञान प्रति समय बदलकर नवीन 'नवीन कार्य' ही करता है—इसका उसे विश्वास नहीं है। शब्दों के अवलम्बन बिना ही ज्ञान होता है। बल तो जाना था उसमें तो बल की ज्ञानपर्याय ने कार्य किया था और जो वतमान में जानता है उसमें वतमान ज्ञानपर्याय कार्य कर रही है। इसप्रकार जो अपने ज्ञान के पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता उस जीव को—जो ज्ञानपर्याय प्रति समय स्वभावो-मुख होने का नवीन पुरुषार्थ कर रही है—उसकी खबर नहीं है। साधक जीव को स्वभाव के आश्रय से प्रति समय ज्ञान की शुद्धता बढ़ती जाती है। प्रति समय बढ़ता हुआ ज्ञान का माध है, और सामने भी निमित्तरूप से प्रत्येक समय की शब्दों की अवस्था बच रही है। यहाँ अपने ज्ञान को स्वीकार करनेवाला स्वभावो-मुख होता है, वह धर्मा है, और जो जीव शब्दों की ओर दृष्टि है उसे ज्ञानस्वभाव की प्रतीति नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है।

(४९) स्वभाव के अवलम्बन से प्रति समय धर्म

शब्दों से ज्ञान नहीं होता—ऐसा जिस ज्ञान ने एकबार निर्णय किया, फिर दूसरे समय में वह दूसरे समय का ज्ञान स्वयं स्वभावो-मुख होकर स्वतंत्र निर्णय करता है। पहले समय का ज्ञान वहीं दूसरे समय कार्य नहीं करता। जो नवीन नवीन अवस्थाएँ,

होती जाती है वह प्रत्येक अथवा अपने त्रिकाली स्वभाव के अवलम्बन को स्वीकार करती है और शब्दादि के अवलम्बन को नहीं स्वीकारती, इससे वैसे जीव को प्रति समय नवीन आत्मधर्म होता है। पूर्ण की पर्याय ने अपने स्वकाल में कार्य कर लिया, पश्चात् जो नवीन अवस्था होती है उसे पूर्ण पर्याय के साथ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु वर्तमान वर्तती पर्याय स्वयं उस समय त्रिकाली स्वभाव के साथ एकता करती है—यह धर्म है। इससे प्रत्येक समय का धर्म स्वतन्त्र है। प्रतिसमय नवीन नवीन दशा में नया नया धर्म (विशेष विशेष निमलता) होता है। जिसे अपने ज्ञान में शब्दादि ज्ञेयों की ही नवीनता भासित होती है, लेकिन उस समय अपने ज्ञान में विशेष विशेष अवस्था होती जाती है उस ज्ञान का सामर्थ्य भासित नहीं होता, वह जीव अपने त्रिकाली ज्ञानस्वभाव के साथ वर्तमान पर्याय की सधि नहीं करता, किन्तु ज्ञेयों के साथ ज्ञान की एकता करता है—मानता है वह अज्ञानी है, उसे प्रति समय अधर्म होता है।

‘शब्द है वह ज्ञान नहीं है’—ऐसा कहने से निन्दा के या प्रशंसा के, ज्ञानी के या अज्ञानी के समी शब्द उसमें आजाते हैं। आत्मा प्रति समय अपने ज्ञानरूप परिणमित होता है, और सम्मुख ज्ञेयरूप में भिन्न भिन्न शब्दादि परिणाम हैं। मेरा चैतन्यपरिणामरूप धर्म प्रति समय स्वभाव के आश्रय से होता है—ऐसी रुचि और विश्वास द्वारा त्रिकाली द्रव्य के साथ वर्तमान परिणाम की एकता होने से सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्य होता है, यह धर्म है।

(५०) आह्लाद कैसे प्रगट हो ?

भी आचार्यदेव करुणा पूर्वक कहते हैं कि अरे ह जीव ! तू अपने स्वाधीन आत्मत्व को मूलर पर्याय पर्याय में पराजित हो रहा है। शब्दादि नवीन नवीन होते हैं, उनकी नवीनता से तुझे आह्लाद लगता है, परन्तु भाई ! तेरा ज्ञान तो वससे बिलकुल भिन्न है। पर मैं तेरा आह्लाद नहीं है। तेरे आत्मा के स्वभाव में से प्रति समय नवीन नवीन भाव आते हैं, उनका आह्लाद तुझे क्या गदा है ? ह भाई ! अपने ज्ञान में से तू पर की रुचि और ममत्व छोड़कर अपनी वस्तु मान पर्याय में त्रिकाणी चेत-यस्वभाव की रुचि तो कर ! अपनी पर्याय का अपने द्रव्य के साथ मेल तो कर ! यदि अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के साथ अभेद करके वसका विश्वास करे तो अपने द्रव्य में से जाने वाले अतीन्द्रिय आह्लाद का अनुभव तुझे उस पर्याय में हो !

(५१) शब्दों का अलग-अलग आह्लाद आत्मा का आश्रय कर !

ह भाई ! तू अंतर में विचार कर कि-जिस समय ध्रुव के भवण का या निशा-प्रशसादि अन्य शब्दों के श्रवण का काल है, उस काल में उन शब्दों को जानने जितना ज्ञान ही क्या तेरा स्वरूप है ? या उसने अतिरिक्त अन्य भी कुछ तुझ में है ? शब्द है यह ज्ञान नहीं है और शब्दों को ही जानने जितना तेरा स्वरूप नहीं है, परन्तु शब्दों का लक्ष छोड़कर अतरो-मुग्य होने से त्रिकाल आत्मस्वभाव की रुचि

करके उसे जो ज्ञान जाने वह ज्ञानपरिणाम आत्मा है। आत्मा और उसकी ओर व मुग्न ज्ञानपरिणाम पृथक् नहीं हैं, किंतु शब्द और ज्ञान तो भिन्न हैं। शब्दों की ओर प्रकाश होता हुआ ज्ञान भी परमार्थतः आत्मस्वभाव से भिन्न है। शब्द अचेतन है और ज्ञान चेतन है, इन दोनों का भिन्नत्व है, आत्मा शब्दों के कारण या उनके अवलम्बन से नहीं जानता। जिस ज्ञान में शब्दादि का अवलम्बन है वह ज्ञान आत्मस्वभाव को जानने का कार्य नहीं कर सकता अर्थात् वह मिथ्याज्ञान है। इस प्रकार जो जीव शब्द और ज्ञान की भिन्नता को समझता है वह शब्दादि के साथ पदत्वबुद्धि छोड़कर वासे उदासीन होकर अपने स्वभाव की रुचि करता है। त्रिकाली चेतन्य की रुचि और आश्रय से जो ज्ञानपरिणाम प्रगट हुए वह सम्यग्ज्ञान है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने धर्म कहा है।

(५२) जीव और अजीव का स्वतंत्र अस्तित्व

और परिणमन

इस जगत में अनादि से अजीव परमाणु हैं इसलिए जीव है—ऐसा नहीं है, और जीव है इसलिए अजीव है—ऐसा भी नहीं है। जीव और अजीव दोनों तत्त्व अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव से अनादिकालीन हैं। जिस प्रकार जीव और अजीव द्रव्यों का अस्तित्व एक दूसरे के कारण नहीं है, उसी प्रकार उनकी पर्याये भी एक दूसरे के कारण नहीं होती। ज्ञान किसी शब्दों को नहीं करता और न शब्दों के कारण ज्ञान होता है। इस प्रकार शब्दों से भिन्न अपने ज्ञानस्वभाव की भक्षा करना, वह अपूर्व सम्यग्त्व धर्म है।

(५३) वर्णन में प्रम है, भेदज्ञान करने में प्रम नहीं है

इस प्रकार शब्द से भेदज्ञान कराते अथ, रूप से भेद ज्ञान कराते हैं। वास्तव में तो जो जीव शब्द और ज्ञान का भेदज्ञान करे उसे रूपादि से भी भेदज्ञान होता ही है। अपने ज्ञानस्वभाव का शब्दों से भिन्नत्व जाने और रूपादि से भिन्नत्व न जाने ऐसा होता ही नहीं। अस्तिरूप से जिसने अपने ज्ञानाश्रमात्र को जाना है उसे शब्द-रूप-रस-राग द्वेषादि सब लोकालोक से अपना भिन्नत्व ज्ञात हुआ है, लेकिन यहाँ मात्र वर्णन में प्रम पड़ता है। विशेष विशेष पहलुओं से समझाने से प्रम पड़ता है, इससे पहले शब्द से भिन्नत्व समझाकर अब रूप से भिन्नत्व का वर्णन करते हैं।

ॐ रूप से ज्ञान का भिन्नत्व ॐ

रूप है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप अचेतन है, इस लिए रूप और ज्ञान पृथक् हैं। रूप आग्न का विषय है। आँख के द्वारा ज्ञान जो कुछ जाने वह सब अचेतन है। मित्र मित्र काष्ठ में भिन्न मित्र रूप का ज्ञान होता है, वहाँ रूप के अवलम्बन से ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, परन्तु अपने त्रिकाली आत्मा के आधार से ज्ञानपर्याय का अस्तित्व है। प्रति समय नवीन नवीन ज्ञानपर्याय अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव में से होती है, सब स्वभाव को न देखकर जो जीव रूप के अवलम्बन से ज्ञान माते हैं उन्हें आत्मा की प्रतीति नहीं है।

(५४) मूर्ति या चित्र के कारण ज्ञान नहीं होता

बालक, घोड़ा, हाथी, सिंह इत्यादि जो रूप दिखाई देते हैं उनमें ज्ञान नहीं है और जो बड़े बड़े धार्मिक चित्र होते हैं उनमें भी ज्ञान नहीं है, वह तो पुद्गल के रूप गुण की अवस्था है। रूप अचेतन है, उसमें किंचित् ज्ञान नहीं है और आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है। रूप के कारण आत्मा नहीं जानता। भगवान को मूर्ति भी रूप है, इसमें ज्ञान नहीं है। महावीर भगवान का चित्र या मूर्ति हो उसे जानते समय उसके कारण महावीर भगवान का ज्ञान नहीं हुआ है।

(५५) जैसे ज्ञेय हात है वैसे ही उन्हें ज्ञान जानता है, तथापि ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है

प्रश्न—यदि सामने वाले चित्र या मूर्ति के कारण ज्ञान न होता हो तो, जब सम्मुख महावीर भगवान की मूर्ति हो तब उनका ज्ञान होता है और सीमधर भगवान की मूर्ति हो तब उनका ज्ञान होता है—ऐसा क्यों? और यदि सामने समयसार हो तो उसका ज्ञान होता है तथा प्रवचनसार हो तो उसका ज्ञान होता है—ऐसा क्यों होता है?

उत्तर—ज्ञान का स्वभाव पदार्थ को यथायत् जानने का है। जो जैसा हो उसे वैसे ही जानने का ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञानस्वभाव विपरीत नहीं जानता, इसलिए जैसा ज्ञेय हो वैसा ही ज्ञान में ज्ञात होता है, परन्तु जानने की योग्यता

ज्ञान की अपनी ही है। सम्मुख वैसा होय है इसलिये सभी प्रकार ज्ञान होता है—ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान के कारण होता है, और ज्ञेय उनके अपने कारण होते हैं। रूप के समय यदि उस रूप के कारण ज्ञान होना हो तो आत्मा ने उस समय क्या कार्य किया ? क्या उस समय आत्मा चला गया है ? जिसने रूप के कारण ज्ञान माना है उसने आत्मा का अस्तित्व ही नहीं माना है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है—ऐसी प्रतीति उसे नहीं हुई है किंतु रूप और ज्ञान की एकता मानी है वही अधर्म है।

(५६) मूर्ति आदि देखने समय भी अनानी को
अधर्म और नानी का धर्म—क्योकि—

मैं अपने ज्ञान से ही जानता हूँ, रूप के कारण नहीं—
इस प्रकार रूप से अपने भिन्नत्व का निर्णय करके धर्मा जीव अपने ज्ञानस्वभाव का आश्रय करत है और रूप का आश्रय छोड़ते हैं। स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रगट होती है यह धर्म है। भगवान की मूर्ति देखते समय भी अज्ञानी को अधर्म होता है क्योंकि उसने अपने ज्ञान को पराभित माना है। इससे अचेतन मूर्ति के साथ ज्ञान को एकमेक माना है—वह मायता ही अधर्म का मूल है। और धर्मा जीव पुत्रादि का रूप देखता हो उससमय भी उसे धर्म होता है। यह ध्यान रखना कि रूप को देखने का भाव तो राग है, उस राग को कहीं धर्म का कारण नहीं कहते हैं, परंतु उसी समय धर्मा जीव के अभिप्राय में ज्ञानस्वभाव का

आश्रय है, इससे ज्ञानस्वभाव के आश्रय से उसे प्रति समय धर्म होता है—एक समय भी धर्म के बिना नहीं जाता। जितना राग है उतना दोष है।

१. रूप अचेतन है, मेरा आत्मा रूप से पृथक् है, रूप के कारण मुझे ज्ञान नहीं होता और रूप को जानने वाली पर्याय जितना भी मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मस्वभाव ज्ञान से पूर्ण है—इस प्रकार स्वभाव की स्वीकृति करके (द्रव्यदृष्टि करके) हानी की पर्याय परिणमित होती है, इससे उसकी पर्याय प्रति समय द्रव्यस्वभाव में ढलती है, इसलिये रूप आदि को देखते समय भी उसे धर्म है, क्योंकि उस समय चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता।

(५७) प्रत्येक साधक जीव का स्वभावदृष्टि की समानता

साधक जीवों को प्रति समय पर्याय की शुद्धता बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी दृष्टि उन पर्यायों पर नहीं होती। प्रति समय होने वाली प्रत्येक अवस्था पूर्ण चैतन्यस्वभाव का ही स्वीकार करती है, प्रत्येक अवस्था पूर्ण स्वभाव के साथ ही एकता करती है। गणवर देव की अवस्था या छोटे से छोटे सम्यग्दृष्टि की अवस्था—यह दोनों अवस्थाएँ त्रिकाली स्वभाव में ही अभेद होती हैं, इससे इस अपेक्षा से वे दोनों समान हैं। अहो! यह स्वभावदृष्टि की अपूर्व बात है, जो यह समझले उसका कल्याण हो जाये।

(५८) स्वभावोमुख होकर आत्मा का निर्णय करने वाले मति-श्रुत ज्ञान की प्रत्यक्षता

और, आत्मस्वभावो-मुख हुआ मति-श्रुत ज्ञान भी वातव में प्रत्यक्ष है। आत्मा ज्ञानस्वभावी है, उसकी अवस्था में पहले अन्य ज्ञान या और फिर अधिक ज्ञान हुआ, वह अधिक ज्ञान कहाँ से आया? त्रिकाल शक्ति में से ज्ञान प्रगट होता है। उस त्रिकाली ज्ञानशक्ति का निःसंदेह निर्णय-इन्द्रियों और राग के अवलम्बन बिना—सीधा अपने आत्मा से ही किया है, इसलिए वह निर्णय करने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। यदि किसी पर की अपेक्षा से—पर के आश्रय से निर्णय किया हो तो वह निर्णय ही सच्चा नहीं है। स्वभाव का निर्णय पर के अवलम्बन से नहीं होता। मति-श्रुतज्ञान स्वभाव के आश्रय से स्वभाव का निर्णय करते हैं, इसलिए स्व को जानने में तो मति-श्रुतज्ञान भी प्रत्यक्ष है।

(५९) जीव का ज्ञानस्वभाव और रूप का ज्ञेयस्वभाव

अपने चेतन स्वभाव से आत्मा का अस्तित्व है, और उस स्वभाव के कारण ज्ञान होता है। शरीर के रूप के कारण आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अचेतन पदार्थों में भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती रहती हैं और वे ज्ञान का ज्ञेय हों—ऐसी उनमें शक्ति है, परन्तु ज्ञान का कारण होने की शक्ति उनमें नहीं है। ज्ञान की अवस्था अपने ज्ञानस्वभाव के बदलने से—परिणामित होने से होती है। स्त्री, शरीर, लक्ष्मी और विनप्रतिभा आदि अचेतन हैं, उनके कारण मेरा ज्ञान या सुख

नहीं है। अज्ञानी जीव परवस्तु के कारण ज्ञान या सुख मानता है, यह उसका भ्रम है। ज्ञानी जानता है कि मेरा ज्ञान और सुख मेरे अपने कारण है और ज्ञेय पदार्थ उनके अपने कारण हैं।

(६०) रूप और ज्ञान के भेदविज्ञान से धर्म का अपूर्व प्रारम्भ

जो जीव रूपादि पर वस्तुओं के कारण अपना ज्ञान मानते हैं, अथवा उन रूपादि को जानने जितना ही अपने ज्ञान को मानते हैं उन जीवों को परवस्तु की रुचि दूर नहीं होती और इसमें सुख की मायता नहीं मिलती, इससे उन्हें कभी सच्चा वैराग्य या त्याग नहीं होता। मेरा ज्ञान रूपादि से भिन्न है, रूप को देखते समय उठने ही ज्ञान जितना मैं नहीं हूँ और रूप के आधार से मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान तो त्रिकालस्वभाव के आधार से है—इसप्रकार यदि स्वभाव की रुचि करे तो परावलम्बन दूर होकर स्वाधीनता हो। रूपादि से ज्ञान भिन्न है—ऐसा जो निर्णय करे उसे कभी रूपादि विषयों में सुखयुद्धि नहीं होती, इससे ज्ञान स्वभाव का सच्चा निर्णय करते ही अनन्त रागद्वेष तो दूर हो ही गया, और धर्म का अपूर्व प्रारम्भ भी हो गया।

(६१) आत्मा के अवलम्बन से धर्म और पर के अवलम्बन से अधर्म

ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और रूप अचेतन है। रूप में ज्ञान नहीं है। शरीर के रूप के साथ, ज्ञान का

सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान को रूप का अवलम्बन नहीं है किन्तु उसे तो आत्मा का ही अवलम्बन है। इस प्रकार आत्म स्वभाव का अवलम्बन करके जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य रूप स्वभाव लम्बी दशा प्रगट हो वह धर्म है। देव-गुरु-शास्त्र के आश्रय से जो सम्यक्त्व माने, शास्त्र के आश्रय से ज्ञान माने और प्रतादि गुमराग के आश्रय से चारित्र्य माने—वह जीव अपने स्वभाव को नहीं मानता, लेकिन परावलम्बन को मानता है, वह जीव परावलम्बन छोड़कर स्वभाव का अवलम्बन नहीं करता, अर्थात् स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान या वसम स्थिरता नहीं करता और उसे वीत गता या केवल ज्ञान नहीं होता, धर्म का अन्त भी नहीं होता। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति से जो अपने को सुखी मानता है वह अपने स्वभाव में सुख का स्वीकार नहीं करता, इससे उसे कभी स्वभाव का सच्चा सुख प्रगट नहीं होता। धर्मात्मा जानता है कि त्रिकाळा चैतन्यसत्ता के आश्रित मेरा सुख है, वसम किसी अन्य के अवलम्बन की आवश्यकता नहीं है—इससे वही अपने आत्मा की चैतन्यसत्ता के आधार से सच्चे सुख का अनुभव करता है।

(६२) राग-द्वेष के समय भी धर्मी के धर्म होता है

धर्मी जीव को राग-द्वेष हो उस समय भी भाव होता है कि यह राग-द्वेष की उत्पत्ति चैतन्य के आश्रय से नहीं है किन्तु परके आश्रय से है। चैतन्य के आश्रय में सम्पूर्ण रचा नहीं रहा जा सका इसलिए राग-द्वेष हुआ है। उस समय

भी मेरा ज्ञान उस राग के अवलम्बन से नहीं जानता । मैं स्वभाव का अवलम्बन रखकर राग का ज्ञाता हूँ, परन्तु राग का अवलम्बन करके उसका ज्ञाता नहीं हूँ । आदि अत रहित ज्ञानस्वभाव का अवलम्बन करने से ज्ञान और सुख है-ऐसी सम्यग्ब्रह्मा और सम्यग्ज्ञान होने पर भी धर्मी को जो राग द्वेष होजाता है वह चारित्रदोष है । धर्मा को उष दोष का अवलम्बन नहीं है, निन्तु दोषरहित चैतन्यस्वभाव का ही अवलम्बन है, इससे उसे प्रतिक्षण शुद्धता होती जाती है और दोष दूर होता जाता है । इसप्रकार राग द्वेष के समय भी स्वभाव के अवलम्बन से धर्म होता है ।

(६३) अधर्म और धर्म कैसे होते हैं ?

अज्ञानी जीव त्रिकाली चैतन्यतत्त्व की सत्ता को भूल कर प्रतिक्षण पराधीनता से बंध रहा है-वह अधर्म है । यदि त्रिकाली आत्मद्रव्य को स्वतन्त्र स्वीकार करे तो उस त्रिकाली के वर्तमान को भी स्वतन्त्र स्वीकार करे, इससे पर्याय में भी पर का अवलम्बन न माने और स्वद्रव्य का आश्रय करके शुद्धता प्रगट करे । शरीरादि से आत्मा पृथक् है-ऐसा माने तो, शरीर की दशा उसके अपने कारण से है और अपनी दशा अपने कारण है-ऐसा स्वीकार करे, इससे स्वाधीन ब्रह्मा ज्ञान प्रगट होकर स्थिरता द्वारा वीतरागता और वैशुलज्ञान हो ओर भयभ्रमण दूर होजाये । इसमें धर्म के प्रारम्भ से लेकर पूर्णता तक की सारी बात आगई, और अधर्म कैसे होता है-वह भी आगया ।

(६४) स्व-पर के भेदविज्ञान से धर्म और एकत्वबुद्धि से महा अधर्म

आत्मा और परवस्तु भिन्न हूँ इससे उन भिन्न वस्तुओं के कारण आत्मा के भेदा-ज्ञान-चारित्र नहीं है—ऐसा गयार्थ निर्णय करने वाला जीव परावलयमय छोड़कर स्वाभय करता है। फिर पर्याय पर्याय में स्वावलम्बन से भेदा-ज्ञान-स्मरता प्रगट करता रहता है और परावलयमय छोड़ता जाता है—ऐसी आत्मज्ञान का नाम धर्म है। जो जीव स्वावलम्बन नहीं करता और परावलयमय नहीं छोड़ता उसमें वास्तव में स्व और पर की पृथक् नहीं जाना है, किन्तु एक माना है—वह महा अधर्म है।

(६५) समझने के लिए उत्पाद

यदि आत्मा अविप्लव समझना चाहे तो यह बात बिल्कुल सरल है। आत्मा की समझ में आने योग्य है। आत्मा स्वयं जैसा है उसकी यह बात है। आत्मा की बात किसी समझ में नहीं आती? सभी आत्माओं की समझ में आ सकती है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता है इससे जो आत्मा हो उसमें सब कुछ समझने की शक्ति है। जड़ में ज्ञान नहीं है इससे जड़ की समझ में कुछ नहीं आता। इस बात को सुनने के लिए वही जड़ नहीं बैठे हूँ, जड़ को समझने के लिए यह बात नहीं हो रही है, किन्तु जड़ से भिन्न ज्ञानतय है उसे समझने के लिए यह बात है।

(६६) विश्व के जड़ और चेतन प्रत्येक पदार्थ के स्वभाव की स्वतन्त्रता और परिपूर्णता

जिस प्रकार मैं आत्मा अपने चैतन्यस्वभाव से परिपूर्ण हूँ, इससे मेरे चैतन्य को पर की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य अपने रूपस्वभाव से परिपूर्ण है, उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं है। रूप अपने रूपस्वभाव से परिपूर्ण है और मेरे चैतन्यत्व का उसमें अभाव है। मैं अपने ज्ञानस्वभाव से परिपूर्ण हूँ और रूप से शून्य हूँ। परमाणु पदार्थ अपने रूपादि स्वभाव से परिपूर्ण है, यदि ज्ञान उसे बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। उसके त्रिकाशी स्वभाव का वर्तमान उसके अपने आधार से स्वतन्त्र है, उसका वह वर्तमान अश दूसरे का अवलम्बन नहीं करता। काली अवस्था में से सफेद अवस्था होने के लिए वह पुद्गल द्रव्य अपनी परिपूर्ण शक्ति वाला है उसे बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आत्मा उपस्थित हो सभी वह बदले, नहीं तो नहीं—ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। एक परमाणु को काली अवस्था में से सफेद अवस्थारूप अनंत आत्मा एकत्रित होकर भी नहीं बदल सकते। उसकी अवस्था उसके स्वभाव से क्रमबद्ध होती रहती है, क्योंकि वह अपने रूपादि स्वभाव से परिपूर्ण है, वह अपने परिपूर्ण सामर्थ्य को धारण करने वाला है, और आत्मा के ज्ञान का उसमें बिल्कुल अभाव है। पुद्गल में रूपादि स्वभावसामर्थ्य से पूर्णता है, परन्तु उसके अवलम्बन से आत्मा को ब्रह्मा-ज्ञानादि हो ऐसा कोई सामर्थ्य उसमें नहीं है। पुद्गल में ऐसा स्वभाव ही नहीं

है कि वह (पुद्गल) आत्मा के ज्ञान का या आनन्द का कारण हो। और जीव अपने चैतन्यसामर्थ्य से परिपूर्ण तथा अचेतनत्व से रहित है। जीव का ऐसा स्वभाव नहीं है कि उसे अपने ज्ञान और आनन्द के लिए पर का अवलम्बन लेना पड़े। अहो, सारा जगत् स्वतन्त्र और परिपूर्ण है, जब और चेतन प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। इसमें तो बीतरागता और सखता ही आजाती है। ऐसे शतत्र वस्तुस्वभाव को न मानकर—‘आत्मा के कारण पर की क्रिया होती है और परवस्तु के अवलम्बन से आत्मा को भ्रमा-ज्ञान-आनन्द होते हैं’—ऐसी मायता वह मिथ्यात्व है भ्रम है, वही ससार है, वही अधर्म है, और वही महापाप है।

(६७) आत्मा का सम्यग्ज्ञान

आत्मा सत् पदार्थ है। ‘है’ अर्थात् वह भूतकाल में नहीं हुआ है ‘है’ अर्थात् भविष्य में वह नाश को प्राप्त नहीं होता, और ‘है’ अर्थात् वर्तमान में विद्यमान है। आत्मा सयोग रहित अनादि अनन्त वस्तु है, उस वस्तु की ज्ञान के साथ एकता है और रूपादि से पृथक्त्व है। आत्मा चैतन्य रूप से भरा हुआ और पर के रूप से शून्य है, पर से भिन्नात्व कहते ही स्वयं से पूर्णता है—ऐसा आजाता है। यदि वस्तु स्वयं अपूर्ण हो तो उसे पर का सम्बन्ध हो। पर के सम्बन्ध से यदि आत्मा को लक्ष में लिया जाये तो उसका अर्थ पूर्ण स्वभाव ज्ञात नहीं होता। पर के सम्बन्ध बिना

ही आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण है, वह वतमान भी स्वतंत्र है, इससे ज्ञान को पर का आश्रय नहीं है किन्तु स्वभाव का ही आश्रय है। सम्यग्ज्ञान के लिए पर की ओर नहीं ताकना पड़ता, किन्तु अपने स्वभाव को जानने से सम्यग्ज्ञान होता है।

(६८) आत्मा को पर से भिन्न मानने वाला जीव कैसा होता है ?

जो ज्ञान को पर का आश्रय माने उसने आत्मा को पर से भिन्न नहीं माना है। पर से भिन्नत्व की श्रद्धा करने के पश्चात् ज्ञानी को अस्थिरता के कारण परो-मुलता होती है, लेकिन उस समय भी वह पर से और उस ओर के झुकाव से पृथक् रहकर स्वभाव के ही आश्रय से परिणमन होता है। परो-मुलता होती है उसे जानता है, परन्तु उसका आश्रय नहीं मानता—यह साधकदशा है।

(६९) धर्म कैसे और कहाँ होता है ?

धर्म अर्थात् आत्मा की पवित्रदशा। वह पवित्रदशा कैसे होती है ? आत्मा को उस दशा के लिए अन्ध-शरीरादि मद्यर्थ तो काम नहीं आते और पून की अवस्था भी काम नहीं आती, किन्तु वर्तमान में त्रिकाशी स्वभाव का पूर्ण स्वरूप से अस्तित्व है उसका स्वीकार करके उसकी पूर्णता के अवलम्बन से पवित्र दशा प्रगट होती है और राग द्वेष दूर होजाते हैं। ऐसी आत्मा की दशा वह धर्म है। इसके अतिरिक्त शरीर की किसी दशा में या राग में धर्म नहीं है।

(७०) स्व-पर का भिन्न

‘मैं आत्मा हूँ’—ऐसा कहते ही—आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं लेकिन वह मैं नहीं हूँ अर्थात् मैं पर से पृथक् हूँ—ऐसा उसमें आ ही जाता है। यदि त्रिजाली वस्तुओं का अस्तित्व पृथक् पृथक् ही है, तो वन त्रिजाली की वत मान अवस्थाएँ भी पृथक् पृथक् ही हैं, किमी को एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो स्वीकार नहीं करता उसने वस्तुओं को ही भिन्न भिन्न नहीं माना है।

(७१) ‘मैं पर का करता हूँ’—इस मान्यता में

स्व-पर की हत्या होती है

‘मैं’ धातु का पुट करता हूँ—इस मान्यता में स्व और पर—दोनों वस्तुआ के स्वभाव की हत्या होनी है। मैं पर का कहूँ उसका अर्थ यह हुआ कि पर वस्तुएँ तो स्वतन्त्र सत् पदार्थ ही न हों। और मैं पर का कहूँ यानी मेरा अस्तित्व पर में ही हो। ऐसी मान्यता वाला जीव कभी पराजलम्बन से नहीं छूटता और कभी पर से भिन्न आत्मस्वभाव की रुचि—अज्ञा नहीं करता। आचार्यदेव कहते हैं कि हे माई! तू अपने ज्ञानरूप को पर से घिलकुल भिन्न जान और पर में अहंकार को छोड़। शरीर बिगड़ जाये तो उसे सुधारने की कल्पना करता है, परन्तु जीव की कल्पना शरीर में नहीं चलनी—अर्थात् वह कल्पना व्यर्थ आती है। इसलिए शरीर और उस ओर की होने वाली कल्पनाएँ—दोनों से तेरा स्वरूप पृथक् है, उनके आभय

से तेरा ज्ञान नहीं जानता, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण अपने अखण्ड चैतन्यस्वभाव का आश्रय करके ज्ञान जानता है,— ऐसे ज्ञानस्वभाव की भट्ठा-ज्ञान करना—बढ़ अपूर्व आत्म धर्म है।

(७२) पर से भिन्न आत्मा को न जाने तत्पर सामायादि किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होता

स्वयं अपने आत्मा को यथावत् न जाने और आत्म स्वभाव की महिमा न आये, तबतक समभावरूप सामायिक कर्मा से होगी? मिथ्यात्वादि पापों से विमुक्त होनेरूप प्रतिक्रमण भी किसका होगा? और पर भावों के त्यागरूप प्रत्याख्यान भी कैसे होगा? अपने चैतन्यस्वभाव को न जानकर पर के साथ आत्मा की एकता माने वह जीव कभी पर के सम्बन्ध से पृथक् होकर स्वभाव में नहीं आता, अर्थात् उसे मुक्ति नहीं होती, और न किसी प्रकार का धर्म ही उसे होता है।

(७३) ज्ञान और ज्ञेय का स्वतंत्र परिणमन

ज्ञान का स्वभाव पदार्थों को यथावत् जानने का है। समुद्र जैसा पदार्थ हो वैसा ही ज्ञान जानता है, लेकिन वह ज्ञान सामने वाले पदार्थ के कारण ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपनी शक्ति से ही अपनी योग्यतानुसार जानता है। ज्ञान का स्वभाव त्रिपीठ नहीं जानता, किन्तु यथावत् जानने का ही उसका स्वभाव है।

देखो, इस समय घड़ी में 'नौ म दस मिनिट कम' हुए हैं, ज्ञान भी वैसा ही जानता है, घाणी परिणमित हो तो वह भी 'नौ में दस मिनिट कम हुए'—ऐसी परिणमित होता है, और उस घाणी को सुनकर सामने वाले जीव को भी वैसा ही ज्ञान होता है। वहाँ घड़ी का परिणमन स्वतंत्र है, घाणी स्वतंत्र है और सामने वाले जीव का ज्ञान भी स्वतंत्र है। सारा विश्व स्वतंत्रतया परिवर्तित हो रहा है। अनेक पदार्थों की क्रिया एक काल में होने पर भी प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है।

(७४) अनेक पदार्थों के अस्तित्व का एक काल होने पर भी एक दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं है

भिन्न भिन्न पदार्थों की क्रियाएँ एक ही काल में होती हैं, वहाँ वायु के घुसने स्थान को न देखने वाला अज्ञानी जीव, एक दूसरे पदार्थों को कर्त्तारूप देने का मेल मान लेता है। लेकिन पृथक् पदार्थों का मेल कैसा? एक काल में दो पदार्थों का कार्य हो तो उससे क्या? इस जगत् में ऐसा कौन सा काल है कि जिस काल में छहों द्रव्य का कार्य न होता हो? आत्मा और परमाणु अनादिकाल से एक स्थान में रह रहे हैं, एक ही काल में दोनों का अस्तित्व है। दो पदार्थों के अस्तित्व का एक काल हो तो उससे कहीं उन पदार्थों की एकता नहीं होजाती। प्रत्येक पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है और अपने अपने स्वकाल में ही प्रत्येक पदार्थ परिणमित होता है। त्रिजाली द्रव्य का आश्रय करके सत्

की स्वतन्त्रता अज्ञानी को भासित नहीं होती और वह स्व-पर का संबंध मानता है-एकत्व मानता है, इससे पर से भिन्न स्वभाव का उसे आश्रय नहीं होता और मुक्ति या मुक्ति का उपाय उसे नहीं मिलता। जो जीव यथार्थतया स्व पर के भिन्नत्व को जानता है वह जीव पराश्रय छोड़कर स्वाश्रय करता है और स्वाश्रय से कलङ्कज्ञान होने से वह समस्त पदार्थों को एक ही साध प्रत्यक्ष जानता है, परन्तु उसके राग द्वेष नहीं होते। पहले जब राग द्वेष में रुकता था तब ज्ञान पूर्ण नहीं जानता था, अब स्वभाव में लीन हुआ ज्ञान पूर्ण जानता है और राग द्वेष में नहीं रुकता, यथा उस ज्ञान में किंचित् दुरा नहीं है।

(७५) स्वतन्त्र वस्तुस्वभाव

ज्ञान अपने ज्ञानावभाव से पूर्ण है और रूप उससे स्वरूपभाव से। दूसरे अनन्त पदार्थ वह अपथा बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वस्तुस्वभाव स्वतन्त्र ही पूर्ण है, उस पर दूसरों की सत्ता नहीं चल सकती। रूप है वह परमाणु का स्वभाव है, उस रूप को बदलकर उसे रस आदि रूप करने की किसी की शक्ति नहीं है। जो जीव पर को बदलना मानता है, वह जीव कहीं पर को नहीं बदल सकता, लेकिन विपरीत अभिप्राय से पराश्रय से स्वयं मात्र दुरी होता है।

(७६) वर्तमान अज्ञ को स्वतन्त्र जानने से धर्म हाता है

आत्मा अपने ज्ञान-सुख इत्यादि अनन्त स्वभाव से पूर्ण

है, उसका वर्तमान अंश भी रक्तग्र है। यह अंश त्रिजाली द्रव्य के अवलम्बन बिना कहीं अधर से नहीं होता। इससे वास्तव में जिसने वतमान अंश को रक्तग्र माना है उसकी दृष्टि अंशों पर जाती है, त्रिजाली द्रव्य की भ्रमा हुई कि मेरी भ्रमा ज्ञानादि सब अवस्थाएँ इस द्रव्य के आधार से हैं—वहाँ सम्यग्भ्रमा और सम्यग्ज्ञानरूप धर्म हुआ।

(७७) प्रत्येक समय की ज्ञान की योग्यता

प्रश्न—यधिर मनुष्य दूर बैठा हो तो वह सुन नहीं सकता, और निकट बैठा हो तो सुन सकता है, इसलिये वाणी के अवलम्बन से ही ज्ञान हुआ ?

वत्तर—ऐसा नहीं है, ज्ञान की योग्यतानुसार ही ज्ञान होता है। दूर या निकट होने से क्या ? ज्ञान तो कहीं वाणी में चला नहीं जाता, वह तो अपने समय में रहकर ही काम करता है। दूर है उस समय का ज्ञान का समय (ज्ञान की पर्याय) भिन्न है, और निकट है उस समय का ज्ञान का समय भिन्न है,—दोनों समय का ज्ञान का समय अपने अपने समय में पृथक् पृथक् कार्य करता है। दूर होने के समय ज्ञान की योग्यता वैसी वाणी को जानने की नहीं थी लेकिन दूसरा कुछ जानने की थी, और निकट होने के समय वैसा जानने की योग्यता थी। प्रत्येक समय की ज्ञान की रक्तग्र योग्यता के अनुसार ही ज्ञान होता है। त्रिजाली ज्ञानव्यभाव की भ्रमा के बिना प्रत्येक समय की रक्तग्रता की भ्रमा नहीं होती। ज्ञान को भिन्न भिन्न योग्यता के अनु-

सार हो गे का संयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, वहाँ परसयोग की उपस्थिति के कारण ज्ञान होता है—ऐसा जो मानता है वह जीव अपने स्वतंत्र ज्ञानसामर्थ्य की हत्या करता है। वसी प्रकार पदार्थों की अवस्था उन पर पदार्थों की योग्यतानुसार होती है, उस समय अपनी उपस्थिति होती है इससे—‘मेरे कारण यह कार्य हुआ’—ऐसा मानने वाला भी अज्ञानी है।

(७८) जड़ की अवस्था मैं करता हूँ—ऐसा मानने वाले ने वस्तु का ही सत् नहीं माना है।

जिस प्रकार त्रिकाळी द्रव्य स्वतंत्र है, उसका कोई कर्ता नहीं है, वैसे ही उसकी पर्याये भी स्वतंत्र हैं, उनका कोई कर्ता नहीं है। कोई कहे कि ‘परमाणु द्रव्य तो स्वतंत्र है, यह किसी ने बनाया नहीं है, परन्तु उसकी अवस्था मेरे कारण होती है, जैसी अवस्था में करूँ वैसी होती है’—तो ऐसा मानने वाले जीव ने परमाणु द्रव्य को ही स्वतंत्र नहीं माना है। क्योंकि, द्रव्य क्या अपनी अवस्थारहित होता है कि दूसरा उसकी अवस्था करे? पर वस्तु के द्रव्य-गुणों को तो मैं नहीं कर सकता, छेदित पर्याय को कर सकता हूँ—ऐसा जिसने माँगा है उसने द्रव्य-गुणों को पर्यायरहित ही माना है, अर्थात् वास्तव में द्रव्य-गुण को ही नहीं माना है। यदि द्रव्य-गुण को स्वतंत्र जाने तो उनकी पर्यायों को भी उनके आधार से स्वतंत्र ही मानेगा। अपने स्वभाव के आधार से मेरा ज्ञान प्रति समय होता है—ऐसा स्वीकार करने वाला ज्ञान

त्रिकाली द्रव्य के साथ अभेद होता है। ज्ञेय पदार्थों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण मेरे ज्ञान की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ नहीं होती, लेकिन त्रिकाल ज्ञानस्वभाव के आधार से ही मेरी अवस्थाएँ होती हैं—इस प्रकार पर के अवलम्बन को छोड़कर अपने स्वभाव के अवलम्बन से भ्रष्टा-ज्ञान-स्थिरता करने से धम होता है और ऐसे अवलम्बन में ही सम्पूर्ण सत् की-आत्मा की रचोक्ति है।

इस प्रकार आत्मा के ज्ञानस्वभाव को रूप से स्पष्टतया भिन्न मतलाया। अब वर्ण से भिन्नत्व का वर्णन करेंगे।

॥ गीत स १४७४ भाद्रपद कृष्ण १४ गुप्तार ॥

(७९) सुख कहाँ है और कैसे होता है ?

जो आत्मा का सच्चा सुख चाहता है उसे क्या करना चाहिए ? कौन सी क्रिया करने से सच्चा सुख होता है ? यह बात यहाँ बल रही है । सुख प्राप्त करने के जिज्ञासु जीव को पहले यह निणय करना चाहिए कि सुख कहाँ है ? आत्मा के अतिरिक्त किन्हीं दूसरे पदार्थ में आत्मा का सुख नहीं है । शरीरदि सब परपदार्थ इस आत्मा से शून्य हैं और आत्मा में उनका अभाव है, तब फिर जहाँ इस आत्मा का अस्तित्व नहीं है वहाँ से आत्मा का सुख नहीं आता । जहाँ सुख हो वहाँ से वह प्रगट होता है और जहाँ उसका अभाव है वहाँ से नहीं आता । आत्मा अपने ज्ञान और सुखस्वभाव से परिपूर्ण है, पुण्यपाप अध्या अन्य पर वस्तुओं से शून्य है, इसमें उनमें ज्ञान या सुख नहीं है ।

आत्मा पर से शून्य है—ऐसा कहने से कहीं आत्मा का सच्चा अभाव नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वभाव से परिपूर्ण है । कोई वस्तु स्वयं अपने स्वभाव से शून्य नहीं होती, और कभी एक वस्तु में दूसरी का प्रवेश नहीं होता ।

येक वस्तु अपने स्वभाव से पूर्ण है। आमास्वत शाता-
 प्रा-भट्टा-सुख-चारित्र-वीर्य इत्यादि अनंत शक्तियों से
 संपूर है,—ऐसे आत्मस्वभाव की भट्टा और स्थिरता करने
 आत्मा स्वयं ही सुखरूप परिणमित होता है, आत्मा में
 ही सुख प्रवाहित होता है। आत्मा में ही परिपूर्ण सुख
 , पर में कही भी सुख नहीं है, और न पर पदार्थ सुख
 साधन ही हैं—ऐसा निर्णय करे तो परपदार्थों में से
 लुब्धि दूर हो और जिसमें से सुख सरता है ऐसे आत्म
 स्व का लक्ष हो, तथा उसके आश्रय से सुख का अनुभव
 । लेकिन जिसे शरीर पैसा स्त्री आदि पदार्थ में ही सुख
 आभास होता हो वह जीव वहाँ से हटकर आत्मस्वभावो
 सुख होने का प्रयत्न नहीं करता, और न उसे सच्चा सुख
 मंद होता है।

(८०) स्वभाव की एकता के आश्रय से सुख है
 और संयोग की अनेकता के आश्रय से दुःख है।

आत्मा अनंत गुणों का पिण्ड एक असंयोगी वस्तु है,
 और बाह्य के संयोग से अनेक प्रकार के हैं। लक्ष्म स्वभाव
 की एकता के आश्रय से रागादि दुःख दूर होते हैं, और
 संयोगों की अनेकता के आश्रय से रागादि दुःख होते हैं।
 सल्लिख जिन्हें सुख की आवश्यकता हो उन्हें अपने स्वभाव
 की ही आश्रय करना योग्य है। अनेक प्रकार के संयोगों
 की आश्रय करने से दृष्टि में अनेकता होती है और उससे
 लुब्धता ही उत्पन्न होती है। बाह्य में अनेक प्रकार के

स योग होने पर भी उनसे भिन्न अपने एक स्वभाव का आश्रय करे तो अनन्त गुणों से भरपूर अपने स्वभाव के आश्रय से सुर होता है। आत्मद्रव्य के लभ से एकामग्न करने से पर के साथ की एकत्वबुद्धि दूर होजाती है, और अज्ञान दूर होने से सम्यग्ज्ञान होता है, वही धर्म है, और वही सुर है।

शरीर-मन-बाणी-स्त्री-पुत्र-लक्ष्मी या देय-शास्त्र-गुरु इत्यादि संयोग अनेक प्रकार के हैं, वे सदैव एक समान नहीं रहते, इसलिये उनका आश्रय करने से ज्ञान स्थिर नहीं होता, इससे उनके आश्रय से आत्मा को सुर नहीं होता। आत्मा का अस योगी चैतन्य स्वभाव है वह नित्य एकरूप रहता है, उसकी रुचि और विश्वास करके उसका आश्रय करे तो उसमें ज्ञान स्थिर होकर आनन्द प्रगट होता है।

आत्मा अनादि-अनन्त एकरूप स्थायी रहने वाला द्रव्य है, और प्रतिक्षण उसकी नवीन नवीन अवस्थाएँ होती रहती हैं। वह वर्तमान अवस्था यदि संयोग की रुचि करे तो अनेक प्रकार के संयोगों के आश्रय से अनेक प्रकार का विकार ही होता है, और यदि वर्तमान अवस्था त्रिकाळी एकरूप द्रव्य का आश्रय करे तो द्रव्यपर्याय की एकता होती है और शुद्धता ही प्रगट होती है।

स्वभाव एक है और परपदार्थ अनेक हैं। वर्तमान श्रद्धा में-रुचि में अनेक परपदार्थों का आश्रय करे तो एकरूप स्वभाव का आदर होता है और विकार का आदर होता

है। अनेक प्रकार के सयोगों के कारण वैसा ज्ञान नहीं होता, किन्तु ज्ञान की ही वैसी योग्यता होने से ज्ञान रूढ़ि जानता है। लेकिन अज्ञानी जीव अपने एकरूप स्वभाव को न जानते होने से, अनेक क्षेत्रों के बदलने से उनके कारण मेरा ज्ञान बरखा है—ऐसा मानते हैं, इससे वे सब को भूल कर पर को जानने में और मर्म हर्षशोक मानने में ही रुक जाते हैं। ज्ञानस्वभाव के आश्रय से एकरूप सभी पदार्थों को जानने का अपना स्वभाव है उसकी निहं छपर नहीं है वे पर पदार्थों से ज्ञान मानते हैं, क्षेत्रों के कारण ज्ञान मानते होने से उन्हें अनेक पर को जानने का हर्ष होता है, अनेक पदार्थों को जान लें तो सुख हो—ऐसा वे मानते हैं, इससे वे जीव क्षेत्रों के साथ एकरूप बुद्धि करते हैं, क्षेत्रों का आश्रय छोड़कर ज्ञानस्वभाव का आश्रय वे नहीं करते। एकरूप ज्ञान स्वभाव के आश्रय बिना कभी सच्चा सुख नहीं होता। सयोगों के आश्रय से तो मिथ्यात्व, अज्ञान और पुण्य-पप रूप विकारी प्रिया होती है वह अवम है—दुःख है।

(८१) आत्मा का मूल स्वरूप क्या है ? और वह कैसे जाना जाये ?

जिस प्रकार पानी का मूल स्वभाव ठंडा है, किन्तु अपने से त्रिद्विजैसी अग्नि का आश्रय कर तो वह जगत्पदार्थ होना है, वसी प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वभाव शीतल—आनंदमय है, किन्तु यदि पद स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर सयोग,

के आश्रय में परिणमन करे तो अथवा में पुण्य पापादि विकार होते हैं। जिस प्रकार उष्णता पानी का यथार्थ स्वरूप नहीं है उसी प्रकार विकारी भाव भी आत्मा का सत्त्वा स्वरूप नहीं है। उष्णता के समय भी पानी का शीतल स्वभाव है, वह स्वभाव पानी में हाथ डुबाने से ज्ञात नहीं होता, और से दिखाई नहीं देता, कान-नाक अथवा जीभ से अनुभव में नहीं आता परन्तु ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होता है। उसी प्रकार विकार के समय आत्मा का त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है, वह किसी बाह्य विया से या राग से ज्ञात नहीं होता परन्तु अंतरस्वभावो-मुख्य होने से, ज्ञान से ही ज्ञात होता है। विकार के छद्म से विकार दूर नहीं होता, लेकिन विकार का छद्म छोड़कर त्रिकाली धीतरागस्वरूप निज चैतन्यस्वभाव का आश्रय करने से विकार दूर होजाता है। इसलिए ज्ञान-आनन्दस्वरूप अपने आत्मा की श्रद्धा करना ही प्रथम धर्म है।

उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव तो उष्णता को मिटाने का है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव विकार का कर्ता नहीं किन्तु उसे दूर करने का है। विकार भावों से होने वाले इस ससार के भयभ्रमण का ताप दूर करने के लिए शांत चैतन्यस्वरूप में ढलना चाहिए। मैं एक चैतन्य हूँ और यह भय सयोग मुझसे पृथक् हैं, सयोग के छद्म से जो भाव होते हैं वह विकार है, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता-द्रष्टा और आनन्द का अनुभव करना ही है। इस प्रकार चैतन्यस्वरूप को समझना वह धर्म है। स्वभाव को समझकर हममें स्थिर होने से

अज्ञान और विषय दूर हो जाते हैं। त्रिकाण्ड में धर्म की एक ही रीति है। आत्मस्वभाव के अतिरिक्त अरिहत या सिद्ध भगवान आदि किसी भी परवस्तु के आश्रय से धर्म समझ में नहीं आता, किन्तु विकार और दुःख ही होता है। सीनें काष्ठ में अपने एकलव्य स्वभाव के आश्रय से ही धर्म समझ में आता है।

(८२) आत्मा का तैरने का स्वभाव कैसे ज्ञात होता है ?

लकड़ी का स्वभाव पानी में तैरने का है, उसका वह स्वभाव किन्तु प्रकार ज्ञात होता है ? लकड़ी के टुकड़े कर डाले तो उसका तैरने का स्वभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँखों से दिखाई नहीं देता, लकड़ी को मुँह में डालकर चबाए या अग्नि में जलाए तो भी उसका स्वभाव ज्ञात नहीं होगा, उसे घिसकर झरीर पर लगाए तो भी उसका वह स्वभाव ज्ञात नहीं होगा। इस प्रकार किसी भी इन्द्रिय द्वारा लकड़ी का स्वभाव ज्ञात नहीं होता, किन्तु अपने ज्ञान को बढ़ाने से ही लकड़ी का स्वभाव ज्ञात होता है। अथवा पानी में लकड़ी पड़ी हो तो वह तैरती है—ऐसा देखकर भी उसके स्वभाव का निर्णय किया जा सकता है। लकड़ी की भाँति यह चैतन्यमूर्ति आत्मा ज्ञाता—दृष्टा स्वभाव वाला है उसका स्वभाव भी तैरने का है, उसका ज्ञानस्वभाव विकार में नहीं दृढ़ता, किन्तु विकार से प्रयत्न का प्रयत्न रहता है अर्थात् तैरता है। चैतन्य का स्वभाव रागादि में एतद्वैक हो जान का

नहीं है, किन्तु पृथक् रहने का है। वह आत्मस्वभाव किस प्रकार ज्ञात होता है? किसी पर के सम्मुख देखने से या विकार से अथवा इन्द्रियज्ञान से वह ज्ञात नहीं होता। आत्मस्वभाव को जानने का एक ही उपाय है कि त्रिकाली आत्मस्वभाव की ओर अपने ज्ञान को बढ़ाना। ज्ञान अपने स्वभाव की ओर सम्मुख करके स्वभाव को दूरे तभी आत्मा का तेरने का स्वभाव ज्ञात होता है।

जैसे, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो या बड़ा भारी पाँचसौ मन का लकड़हू हो, लेकिन दोनों का तेरने का स्वभाव है, उसे जानने की एक ही रीति है कि उसे पानी में डालना, और गर्म पानी का शीतल स्वभाव जानने की एक ही रीति है कि उसे ठंडा करना। लेकिन यदि गर्म पानी में गहरे तक हाथ डाले तो कहीं उसकी शीतलता ज्ञात नहीं होगी। वह दोनों दृष्टान्त हैं। उभीप्रकार आत्मा का ज्ञानस्वभाव है, वह विकार में नहीं खूबता, किन्तु उससे पृथक् का पृथक् ऊपर ही तेरता है। उस ज्ञानस्वभाव को जानने के लिए वर्तमान पर्याय के सामने देखना रहे तो वह ज्ञात नहीं होगा। जो आत्मस्वभाव है उसमें अपने ज्ञान को ढाढने से ही वह ज्ञात होता है। बाह्य के अनेक संयोग और पर्याय के क्षणिक विकार को न देखकर अपना असंग स्वभाव चैतन्य से परिपूर्ण है उस स्वभाव का विश्वास करके ज्ञान को स्वभाव में युक्त करे तभी स्वभाव ज्ञात होता है और सम्यग्ज्ञान होता है। एक प्रकार के स्वभाव के आश्रय से पर्याये भी एक प्रकार की (शुद्धरूप) होती हैं, वही धर्म है।

यहाँ आचार्यदेव ज्ञानस्वरूप का पर से भिन्नत्व सप्त ज्ञाते हैं। पर से ज्ञान पृथक् है इसलिए पर के आश्रय से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो आत्मत्वभाव के ही आश्रय से होता है। आत्मा का ज्ञानस्वभाव स्वतः पूर्ण है, उसी के आश्रय से सम्यग्ज्ञान होता है। रूपा से ज्ञान का पृथक्त्व समझाया। अब, वर्ण से ज्ञान के पृथक्त्व का वर्णन करते हैं।

० वर्ण से ज्ञान का भिन्नत्व ०

वर्ण-ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान को और वर्ण को व्यतिरेक है, अर्थात् ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है।

रूप और वर्ण—दोनों वस्तु इन्द्रिय के विषय हैं, परन्तु इनमें अन्तर मात्र इतना है कि रूप कहने से वस्तु के आकार की सुगता है और वर्ण कहने से उसके रंग की सुगता है।

(८३) वर्ण से ज्ञान माने तो अधर्म

वर्ण अर्थात् रंग, लाल, पीला, काला और सफेद ऐसे पाच प्रकार के रंग हैं, वे अचेतन पुद्गल के रंगगुण की पर्याये हैं। सिर में काले बाल होते हैं, वहाँ यदि ऐसा माने कि इन बालों को देखने से मुझे चमका ज्ञान हुआ, तो वह जीव अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि छोड़कर बालों की रुचि करता है, इससे उसे अधर्म होता है। और यदि ऐसा समझे कि काले बालों आदि के अवलम्बन से मैं नहीं

जानता हूँ, सो उस जीव को त्रिकाली ज्ञानस्वभाव की रुचि से, उसके आश्रय से सम्यग्ज्ञान होता है और घाल आदि पर वस्तु की रुचि दूर होती है वह धर्म है।

(८४) शरीर के रूप में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है

शरीर का रोग रग हो या काला-बढ़ लड़ है ज्ञान उससे भिन्न है। शरीर रूपवान हो उसमें आत्मा का सुख नहीं है, शरीर का रग तो अचेतन है, उसमें सुख या ज्ञान मानना वह मिथ्यात्व और अधर्म है। रूप-रग में निबधने सुख माना है वह अपना मन रग में युक्त करता है, परन्तु आत्मा में युक्त नहीं करता, उसे धर्म नहीं होता। रग इत्यादि अचेतन हैं और मेरा आत्मा चेतन है, अपने चेतन स्वभाव के आश्रय से ही मेरा ज्ञान और सुख है-इसप्रकार अपनी अवस्था को त्रिकाली द्रव्यस्वभाव में ढालने से ही अवस्था में सम्यग्ज्ञान और सुख प्रगट होता है। जैसे, पानी से रहित घड़ा हो तो उसमें से पानी नहीं टपकता, परन्तु जो घड़ा पानी से भरा हो उसमें से पानी टपकता है, उसी प्रकार सुदूर शरीरादि पर वस्तुएँ तो ज्ञान और सुख से रहित हैं-अचेतन हैं-आत्मा से भिन्न हैं, उनमें से ज्ञान या सुख नहीं टपकता-परिणमित नहीं होता। अपना आत्मा त्रिकाली ज्ञान और सुखस्वभाव से परिपूर्ण है, उसकी रुचि करके उससे अवलम्बन से परिणामन करने से अवस्था में ज्ञान और सुख टपकता है-द्रवित होता है। अपने स्वभाव में

ज्ञान और सुख भरे हुए हैं, उन्हें न देखे और बाह्य में देखता रहे तो कभी भी सुख या ज्ञान नहीं होगा।

(८५) ज्ञान यदि आत्मा का आश्रय करे तो धर्म है, पर का आश्रय कर तो अधर्म है।

आत्मा की जो अवस्था वर्णादि पर का आश्रय करे उसमें रागादि के साथ एकता होती है, वह अधर्म है। और यदि एकलप दृश्यस्वभाव का आश्रय करे तो रागादि के साथ एकता दृढतर स्वभाव में अभिरुता होती है—धर्म होता है और अधर्म दूर होता है।

जैसे बाजार में किसी दुकान पर बड़ा दर्पण लगा हो, और मार्ग पर से आनजाने वाली सवारी गाड़िया, मनुष्य, कपड़े उमर दिखाने देते हैं, प्रतिबिम्ब दिखाने देते हैं, तो वहाँ कहीं वह दर्पण पदार्थों की ओर नहीं जाता और 'पदार्थ' उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। वसी प्रकार ज्ञान सामर्थ्य देता है कि उसमें पर वस्तुएँ ज्ञात होती हैं, परन्तु वास्तव में तो ऐसी ज्ञान की ही योग्यता है, पदार्थों के कारण ज्ञान नहीं है, और पदार्थ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाते। ऐसा होने पर भी, जो ज्ञान अपने स्वभाव का आश्रय न करके वर्णादि का आश्रय करता है वह मिथ्या है अपेक्षित है।

(८६) पर से भिन्न ज्ञानस्वभाव का अनुमवन

का उपाय

वर्ण और ज्ञान का पृथक्त्व है—ऐसा कहते ही, वर्ण, धर्णरूप है—ऐसा सिद्ध होता है। इस जगत में समय, प्रकाश

स्वरूप है—ऐसा नहीं है; और जो भौति भौति के रग आदि दिखाई देते हैं वे भ्रमरूप नहीं परन्तु सत् हैं, जगत के पदार्थ हैं। और ज्ञानस्वभावी आत्मा भी स्वतन्त्र पदार्थ है। रग है, इसलिए ज्ञान है—ऐसा नहीं है। ज्ञान आत्माश्रित है और वर्ण पुद्गलाश्रित है—इस प्रकार ज्ञान की और वर्ण की स्पष्टतया भिन्नता है। वर्ण से भिन्न ज्ञान स्वभाव के अनुमयन का अर्थ यह है कि ज्ञान का लक्ष वर्ण की ओर से छोड़कर त्रिकाशी स्वभाव की रुचि करके उस स्वभाव की ओर उन्मुख करना चाहिए। जो ज्ञान सयोगों की ओर ही देखता रहता है वह ज्ञान आत्मस्वभाव को नहीं जान सकता, परन्तु सब सयोगों की ओर से लक्ष उठाकर एक स्वभाव की ओर ही एकाग्र होने से सम्यग्ज्ञान होता है। वास्तव में जो अपने परिपूर्ण स्वभाव को लक्ष में लेकर ज्ञान सबसे दियर हो वहाँ बाह्य सयोगों का लक्ष नहीं छोड़ना पड़ता, तब यह स्वयमेव छूट जाता है।

(८७) कौनसा ज्ञान आत्मा को जानता है ?

अस्ति/स्वभाव से आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और नास्ति से शास्त्र के अक्षर, रूप, रग आदि से आत्मा पृथक् है, वर्णादि में आत्मा की नास्ति है इससे उन वर्णादि के लक्ष से होने वाला ज्ञान भी वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान कार्य करता है उसे आत्मा का स्वरूप कहा जाता है। आत्मा का स्वभाव आत्मा की प्रीति से—आत्मा के लक्ष से समझना चाहे तो समझ में

आता है। आत्मा होकर अत्मा की समझना चाह तो यह समझ में आता है, किन्तु अनेकों विषय, जहाँ आश्रित माने तो आत्मा समझ में नहीं आता। आत्मा का जो ज्ञान पर ब्रह्म से कार्य करना है वह ज्ञान आत्मस्वभाव के साथ एकता नहीं करता, इसमें वह ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। ज्ञान की वस्तुमान पर्याय अनेक प्रकार के पर का आश्रय—ब्रह्म छोड़कर एकत्र परिपूर्ण चैतन्यस्वरूप का आश्रय करे तो आत्मस्वभाव के साथ उमड़ी एकता होती है, और वह ज्ञान आत्मा को यथार्थ जानता है। पदचाल वह ज्ञान स्वभाव के साथ एकता रखकर पर को भी यथार्थ जानता है,—यही धर्म की रीति है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार धर्म नहीं होता।

(८८) रुचि करे तो स्वभाव को समझ लेना ³
मगल है

कोई लोग कहते हैं कि—इसमें तो हम कुछ भी रख नहीं सकती, बाहर की बात करो तो रख पड़े। बसका बत्तर—बाह्य पदार्थों में तो आत्मा है ही नहीं। बाह्य पदार्थों से तो आत्मा पृथक् है, इससे आत्मा के धर्म में बाह्य बात कैसे आयेगी? आत्मा बाहर का कुछ भी कर ही नहीं सकता। और, यहाँ रुचि होने से बाहर का हो दिखाई देता है, उम्मी प्रकार यदि अत्मस्वभाव की रुचि करे तो यह भी यगवर समझ में आ सकता है। पर वस्तुओं—शरीर की क्रियादि दिखाई देती हैं, उन्हें कौन जानता है? शरीर बाणी इत्यादि

तो अतीव पदार्थ हैं उन्हें कुछ भी खबर नहीं पड़ती, स्वयं ही उसका ज्ञाता है। 'मुझे इसमें कुछ खबर नहीं पड़ती'—ऐसा वहाँ से निश्चित किया। स्वयं अपने ज्ञान को जाने बिना वह निश्चित नहीं होता। स्वयं अपने ज्ञान को जानता है तथापि विश्राम नहीं करता। अपने ज्ञान का और पर का निर्णय करने वाला अपना ज्ञानसामर्थ्य है। अपने ज्ञान सामर्थ्य का अविश्वास ही अघर्म है। पर की खबर भी आत्मा को ही पड़ती है, और अपनी खबर भी उसी को होती है।

अज्ञानी—मूढ़ जीनों को आत्मा की रुचि नहीं है और विषयो की रुचि है इससे उन्हें आत्मा को समझना मँहगा—दुःखदायक लगता है और विचार तथा पर का करने की बात सरल 'मालूम' होती है तथा उसमें सुख भासित होता है। पुण्य करना और उसके फल भोगना विषय सेवन करना, पर का अहंकार करना—यह सब अज्ञानियों को सरल लगता है और रुचिकर प्रतीत होता है, इससे वैसी बात उनकी समझ में झट आजाती है—क्योंकि वह तो अनादिसार से कर ही रहे हैं ! परन्तु इन सबसे भिन्न यह आत्मस्वभाव की अपूर्व समझ है, यह अपने स्वभाव की बात उन्हें नहीं रुचती। स्वभाव को समझना ही वास्तव में सरल और सुखदायक है।

(८९) अपूर्ण शक्ति कैसे हो ?

यह आत्मा आनादि काल से यह का वही ही है, परन्तु

अनादि काल में कभी भी उसने अपने स्वाधीन स्वभाव की पहिचान करके उसका आश्रय नहीं लिया है और पर का ही आश्रय किया है, इससे पराश्रय से कभी उसे शांति नहीं मिली। आत्मा का सुख पर में नहीं है, तो फिर पराश्रय से आत्मा को कैसे सुख होगा? जोर का अपना स्वभाव ज्ञान ज्ञान-द से परिपूर्ण है, उसका विश्वास करके उसका आश्रय करे तो अपूर्व शांति-सुख हो। जिस प्रकार लकड़ी समुद्र के जल में तरती है वही प्रकार आत्मा की वर्तमान अवस्था त्रिकाली चैतन्यसागर में गिरने से (त्रिकाळी चैतन्य का आश्रय करने से) तरती है, अर्थात् मुक्ति प्राप्त करती है।

(१०) ज्ञान को पर से भिन्न जाने तो ससार-परिभ्रमण दूर हो

अनेक प्रकार के पर पदार्थों को जानने पर भी वर्तमान रुचि में स्वभाव का आश्रय रहना वह धर्म है। अनेक को जानने वाला स्वयं अनेकरूप होकर नहीं जानता, परन्तु एकरूप स्वभाव का आश्रय रखकर सबको जानता है। ऐसे एकरूप ज्ञानस्वभाव का आश्रय ही धर्म है। आत्मा पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता। पर का ग्रहण-त्याग या अच्छा-बुरा आत्मा नहीं कर सकता, तथापि अज्ञानी जीव पर-के कर्तृत्व का अभिमान करता है, इससे उसका ज्ञान अनेक प्रकार के पर के आश्रय में ही रुक जाता है इससे उसे पर के साथ एकत्वबुद्धि पूरक राग-द्वेष होता है, वह अधर्म है। पर को कर्तृत्वबुद्धि होने से पर का आश्रय

छोड़कर स्वभाव का आश्रय नहीं करता। स्वभाव के आश्रय बिना दया-दान-भक्ति आदि पुण्यभाव करे तो भी स सार परिभ्रमण ही होता है। छेड़िन में पर का कुछ भी करने वाला नहीं हूँ और पर के कारण मेरा ज्ञान नहीं है-इस प्रकार अपने ज्ञान को पर से बिल्कुल भिन्न समझे तो पर का अहंकार छोड़कर ज्ञानस्वभाव की रुचि करे, उससे धर्म ही और स सारपरिभ्रमण दूर हो।

(९१) सम्यग्ज्ञान का पुरुषार्थ

वर्तमान ज्ञान को चैतन्यतत्त्व की ओर उन्मुख करके स्वभाव को समझना ही सम्यग्ज्ञान का पुरुषार्थ है। बाह्य में पर को जानने का ज्ञान का विकास वह वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। व्यापार, डाकटरी, बकासात आदि कलाओं में ज्ञान का जो विकास देखाई देता है उस में वास्तव में वर्तमान पुरुषार्थ का कार्य नहीं है, परन्तु पूर्व का विकास वर्तमान में दिखाई देता है। वही बाह्य पदार्थों के कारण भी ज्ञान का विकसित नहीं है। वर्तमान में पढ़कर फिर बैसा कमाने का भाव पाप है, उस पापभाव के कारण ज्ञान का विकास कैसे होगा ? यदि पाप से ज्ञान विकसित होता हो, सब तो बहुत पाप करने से ज्ञान अधिक विकसित होकर केशलज्ञान हो जाये। परन्तु ऐसा नहीं है। वर्तमान में मेढक आदि को धीरे-धीरे के पापपरिणाम हैं उनके कारण वही डाकटरी का ज्ञान विकसित नहीं होता, वह तो पूर्व का विकास दिखाई देता है। और वर्तमान में जो पापपरिणाम हैं

उनके कारण ज्ञान का हास होता जाता है। यहाँ पापपरिणामों की तो बात नहीं है, परन्तु शुभ परिणाम करके शास्त्रादि पढ़े और ज्ञान का विकास दिखाई दे वह भी वास्तव में आत्मवृत्त्याण का कारण नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान भी राग के आश्रय से हुआ है। रागादि के लक्ष से रहित अपने ज्ञान स्वभाव के लक्ष से जो ज्ञान विकसित होता है वही सम्यग्ज्ञान है, तथा वही आत्मा की मुक्ति का कारण है।

(९२) जीव की वर्तमान बुद्धिमानी से पैसा नहीं मिलता

अपनी वर्तमान चतुराई के कारण मैं पैसादि प्राप्त कर सकता हूँ—ऐसा अज्ञानी मानता है, परन्तु धनप्राप्ति का भाव पाप है उसके कारण धन नहीं आता। धन तो पूर्व के पुण्य के कारण आता है। गायों को काटने वाले महरा पापी कसाई, यदि प्रतिदिन हजारों रुपये कमाते हैं, तो क्या वह गाये काटने की पापबुद्धि का फल है? वर्तमान पाप के फल में तो भविष्य में नरक के दुःख का संयोग होगा। वर्तमान में जो रुपया मिल रहा है वह पूर्व के पापानुबन्धी पुण्य का फल है। हिंसा—झूठ—चोरी आदि के कारण पैसे की प्राप्ति नहीं होती। और सत्यादि शुभ परिणाम करे उनके कारण भी वर्तमान में पैसा नहीं मिलता। किसी जीव को वर्तमान में पुण्यपरिणाम होते हैं लेकिन पूर्व पाप के उद्भय के कारण वर्तमान में लक्ष्मी आदि संयोग नहीं होते। बाण का कोई भी संयोग—वियोग हो उसका कर्ता आत्मा नहीं है, और न उन संयोगों के कारण ज्ञान होता है। इसलिए जिस आत्महित करना हो उसे पैसा आदि पर संयोगों की और बाध ज्ञान

की रुचि छोड़कर अस योगी आत्मस्वभाव की ही रुचि करें उसकी पहिचान करना चाहिए। यही आत्महित का उपाय है।

(९३) धर्म करने के लिए किसके सामने देखना ?

इस जगत में अपना ज्ञानस्वभाव है और जगत के अन्य पदार्थ भी हैं। जिसे ज्ञान और आनन्द प्रगट करना हो उसे यहाँ देखना ? अपने ज्ञानस्वभाव को भूलकर यदि पर के सम्मुख देखे तो दुःख और अज्ञान ही होते हैं। और अपने ज्ञानस्वभाव का ही आश्रय करके पर वस्तुओं का लक्ष छोड़ दे तो स्वामाधिक सुख का अनुभव प्रगट होता है। अपने आत्मस्वभाव का ही स्वीकार न करे तो फिर धर्म क्यों करेगा ?

इस जगत में अकेला आत्मा हो हो और दूसरे पदार्थ न हों तो अकेले आत्मा में भूल नहीं होगी। अकेला आत्मा किसके लक्ष से भूल करेगा ? और यदि अकेले आत्मा के लक्ष से भूल होती हो तो वह कभी दूर नहीं हो सकती। आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थ है, उनका आश्रय करने से जीव अपने स्वरूप को भूलता है, इससे दुःख है। आत्मा अपने सा-द्रष्टा स्वरूप को देखे तो उस में से सुख प्रगट होता है। पहले अपने सुखस्वभाव को भूलकर राग-पुण्य-पापादि का आश्रय करने से सुख-शक्ति का वेदन नहीं होता था, और अब यथार्थ समस्तपूर्वक अंतरात्म्यभाव का आश्रय लेने से स्वभावसुख का वेदन होता है, यही सुख का सच्चा उपाय है। ज्ञानस्वभाव का आश्रय करने के लिए ही यहाँ

आचार्यदेव न सर्व पर द्रव्या से ज्ञान के स्पष्ट भिन्नत्व का वर्णन किया है। वर्ग से भिन्नत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब गंध से ज्ञान के विटपुल भिन्नता का वर्णन करते हैं।

० गंध में ज्ञान का भिन्नत्व ०

गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध पुद्गल द्रव्य का गुण है, अचेतन है, इसलिए ज्ञान और गंध का भिन्नत्व है।

(९४) जो ज्ञान पर के आश्रय से जाने वह अचेतन है, और जो स्वभाव की एकता पूर्वक जाने वह मोक्ष का कारण है।

गंध अचेतन है, वह कुछ नहीं जानती, उसे अपनी स्वरूप-नहीं है। ज्ञान चेतन है वह परिपूर्ण जानता है, स्व-पर को जानता है, भिन्न भिन्न प्रकार की गंध हो वहीं ज्ञान अनेकता के आश्रय से नहीं जानता किन्तु स्वभाव की एकता स्वरूप जानता है। इसलिए गंध से ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान गंध को जानने में स्वभाव की एकता छोड़कर गंध के आश्रय से जानता है उस ज्ञान को आचार्यदेव अचेतन कहते हैं। ज्ञान अपने ज्ञानस्वभाव के आश्रय से ही प्रगट होगा है-स्थायी रहता है और बढ़ता है। गंध के आश्रय से ज्ञान प्रगट नहीं होता-स्थायी नहीं रहता और बढ़ता नहीं है। इसलिए मू पर की रुचि छोड़कर, स्वसन्मुख होकर ज्ञानस्वभाव की रुचि कर। ज्ञान, ज्ञानस्वरूप रहकर परस्व-आश्रय नित्ये बिना स्व-पर को जानता है।

पहले ज्ञान की अल्पवशा होती है और फिर वह बढ़ती है, तो वह अधिक ज्ञान कहाँ से आया ? पर द्रव्य तो अचेतन है, उसके अवस्थान से ज्ञान प्रगट नहीं होता, अल्पवशा में से अधिक ज्ञान की वशा नहीं आई है। अंतर में द्रव्यस्वभाव ज्ञान से पूरा भरा हुआ है, उसी के आभार से ज्ञान प्रगट होता है। जिस प्रकार पानी से भरे हुए घड़े में से पानी सरसा-टपकता है, उसी प्रकार ज्ञान से भरे हुए आत्मस्वभाव में से ही ज्ञानपर्याय प्रगट होती है। चेतन-स्वभाव का आभय छोड़कर यदि पर के आभय से ज्ञान हो तो वह चेतनस्वरूप नहीं है। अपने त्रिकाक्षी चेतनस्वभाव में वर्तमान ज्ञानपर्याय की एकता करने से जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान है और वह मोक्ष का कारण है।

(९५) लोगों को यथावत् जानने पर भी उनका आश्रय नहीं है, किन्तु स्वभाव का ही आश्रय है

अखण्ड चेतन स्वभाव की भट्ठा रखकर ज्ञान में अनेक प्रकार के पदार्थ और विकारभाव भले ही शत हों, वहाँ पर को जानने से ज्ञान खण्डित नहीं होता, क्योंकि वह अनेक प्रकारों का आश्रय नहीं करता, ज्ञान में एक स्वभाव का ही आश्रय होने से स्वभाव के साथ ज्ञान की एकता बढ़ती जाती है।

प्रश्न — समयसार के समय समयसार का और प्रवचन-सार के समय प्रवचनसार का ज्ञान होता है, तो इसप्रकार ज्ञान पर का आश्रय करके जानता है न ?

उत्तर—नहीं, ज्ञान पर के आश्रय से नहीं जानता । सामने जैसा होय हो वैसा जानता है, परन्तु निपरीत, नहीं जानता । समयसार को समयसार के रूप में जानता है और प्रवचनसार को प्रवचनसार के रूप में जानता है, वहाँ होय के अश्रय से ज्ञान नहीं है, परन्तु ज्ञान की वैसी ही योग्यता है । ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि होयों को यथावत् जानता है । समयसार हो उसे समयसार के ही रूप में जानता है किन्तु प्रवचनसार के रूप में नहीं जानता । तथापि समयसार के कारण समयसार का ज्ञान नहीं हुआ है । ज्ञान तो अपने स्वभाव से है । सामने प्रवचनसार रखा हो तथापि उस समय अंतर में समयसार का विचार करके ज्ञान उसे जानता है, इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है । इसप्रकार ज्ञान की स्वतंत्रता समझने से होय का आश्रय छोड़कर जीव अपने ज्ञानस्वभाव का आश्रय करता है, इससे स्व-पर का भेदज्ञान होता है, भेदज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान है, चाहे जिस होय को जानते हुए भी प्रति समय सम्यग्ज्ञान का तो एक त्रिकाली ज्ञानस्वभाव का ही आश्रय है । ज्ञान को श्रुतज्ञान का, शब्द का या रूपादि का आश्रय नहीं है । इसलिए भिन्न भिन्न होयों को जानने पर भी ज्ञान तो स्वभाव के आश्रय से एक ही रूप है । इसलिए ज्ञान को ज्ञान का ही (आत्मा का ही) आश्रय है, श्रुत या वाणी का आश्रय ज्ञान को नहीं है ।

(९६) भेदज्ञान करने में श्रम नहीं होता
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि—पहले श्रुत से ज्ञान

का 'मिन्नत्वं' बताया, फिर शब्द से, फिर रूप से—इस प्रकार क्रमशः वर्णन किया जाता है, परन्तु उनका आश्रय छोड़ने में कहीं क्रम नहीं पड़ता। पहले श्रुत का आश्रय छूटे, फिर शब्द का और फिर रूप का,—इस प्रकार क्रम नहीं पड़ता; परन्तु अपने परिपूर्ण आत्मस्वभाव का आश्रय करते ही ज्ञान में 'सर्व' ज्ञेयों का आश्रय एक साथ ही छूट जाता है। एक एक ज्ञेय के लक्ष्य से ज्ञेयों का आश्रय छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकता; परन्तु एक अखण्डस्वभाव का आश्रय करने से समस्त ज्ञेयों का आश्रय छूट जाता है। इस प्रकार सर्व ज्ञेयों से ज्ञान का भेदज्ञान एक ही साथ होता है, भेदज्ञान में क्रम नहीं पड़ता।

(९७) एक स्वभाव का आश्रय करने से अपूर्व भेदज्ञान होता है

आत्मा स्व-पर का ज्ञाता—द्रष्टा है। अज्ञान भाव से वह प्रत्येक पर पदार्थ के प्रति लक्ष्य करके रुकता है, और उतना ही अपना स्वरूप मानता है। यदि अनन्त सामर्थ्य से भरे पूरे अपने एक स्वभाव का आश्रय करे तो पर में एक एक का आश्रय छूट जाये और स्वभाव के आश्रय से ज्ञात वी विज्ञात होते होते एक ही साथ सब कुछ जाने—ऐसा ज्ञान प्रगट हो। आत्मा वस्तु और ज्ञानादि गुण त्रिकाक्ष है, और पर्याय उसका अक्ष है। त्रिकाली द्रव्य का अक्ष है वह यदि त्रिकाली का आश्रय करे तो अक्ष के साथ अक्ष अभेद होता है और पर के साथ एकता की मान्यता छूट जाती

है, इससे स्व-पर का अपूर्ण भेदज्ञान होता है। उस भेदविज्ञान में पर से भिन्नत्व का ज्ञान है और अपने स्वभाव के साथ एकता का ज्ञान है। स्वभाव के साथ एकता वह अस्ति है और पर से भिन्नता वह नास्ति है। इस प्रकार भेदज्ञान में अस्तित्व-नास्तिरूप अनेकान्त आ जाता है।

(९८) धर्म में क्रियका ग्रहण और क्रियका त्याग ?

प्रश्न — इसमें कुछ छोड़ने की बात तो नहीं आई ?

उत्तर — आत्मा ने पर को अपना माननेरूप जो विपरीत भावना पकड़ी है, उसे छुड़ाने की इच्छा बात है। किसी पर वस्तु को तो आत्मा ने पकड़ा नहीं है कि उसे छोड़े। आत्मा में हाथ-पग या दात नहीं है कि जिनसे वह पर वस्तु को पकड़ या छोड़े। आत्मा ने अपने स्वभाव को भूलकर विकार है वह मैं हूँ—इस प्रकार अपनी अवस्था में विकार की पकड़ कर रखी है। जिन्होंने अपने परिपूर्ण ज्ञानानन्दस्वरूप को पकड़-ग्रहण करके उस विकार की पकड़ छोड़ी है वस्तु छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ दिया है। स्वभाव का ग्रहण और विकार का त्याग ऐसा ग्रहण-त्याग ही धर्म है। इससे अविरक्त पर वस्तु को आत्मा ने पकड़ा नहीं है, वह आत्मा में कभी प्रविष्ट नहीं होती, तब फिर आत्मा उसे छोड़ेगा कहाँ से ? मैं पर को छोड़ दूँ—ऐसा जो मानता है, वह जीव पर का अधिकार करने वाला—मिव्याहृष्टि है।

(९९) साधक के निर्मल पर्याय के अनेकप्रकार होने पर भी आश्रय तो स्वभाव की एका का ही है स्वभाव की रुचि करने से अनेक पर पदार्थ का आश्रय

एक ही साथ छूट जाता है, और पर्याय में प्रति समय स्वभाव के साथ एकता बढ़ती जाती है, तथा रागादि की अनेकता दूर होती जाती है। पर्याय की शुद्धता बढ़ती जाती है, उस शुद्धता की तारतम्यता यद्यपि अनेक प्रकार की है, परन्तु उस प्रत्येक पर्याय में एक स्वभाव का ही आश्रय बढ़ता जाता है इस अपेक्षा से उसमें एक ही प्रकार है। शरीर, मन, वाणी, शाखादि अनेक पदार्थों के आश्रय से ज्ञान मानना वह धर्म नहीं है। परन्तु उन शरीरादि और राग द्वेषादि से भिन्न एक ज्ञानानन्दस्वभाव के आश्रय से ही शुद्धता प्रगट होती है, वही धर्म है।

(१००) आत्मा का आश्रय लेने से, समस्त पर
का आश्रय एक ही साथ छूट जाता है,
उसमें क्रम नहीं होता

यहाँ आचार्यदेव परवस्तुओं के द्रव्य-गुण-पर्याय से ज्ञान को भिन्न बताते हैं और आत्मा के द्रव्य-गुण-पर्याय से अभेद बताते हैं। श्रुत, शब्द, रूप, वर्ण हैं वे ज्ञान नहीं हैं—इस प्रकार अनेक से भिन्नत्व बतलाने में कथन में क्रम पड़ता है परन्तु उन सबसे पृथक् ज्ञानस्वभाव का आश्रय करने में क्रम नहीं होता। ज्ञान अपने स्वभाव की ओर दृष्टा, कि वहाँ समस्त पर का आश्रय छूट गया। पढ़के श्रुत से पृथक् करके स्वभाव का आश्रय करे और फिर शब्द से, वर्ण से पृथक् करके स्वभाव का आश्रय करे—ऐसा क्रम नहीं होता। परवस्तु के आश्रय में अनेकप्रकार होते थे, इससे वर्ण

से भिन्न, शब्द से भिन्न-इसप्रकार अनेकप्रकार से कहा है, उन सब में स्वभाव का आश्रय तो लगातार एक ही प्रकार का है। आत्मा के ज्ञान को पर का आश्रय नहीं है, और स्वभाव का आश्रय करने में क्रम नहीं है, अर्थात् पहले अमुक पदार्थ का आश्रय छूटे और फिर अमुक पदार्थ का आश्रय छूटे-इस प्रकार पराश्रय छोड़ने में क्रम नहीं है, जितना स्वभाव का आश्रय करे उतना समस्त पर का आश्रय छूट जाता है।

(१०१) पर को जानते समय भी स्वाश्रय के बलसे साधकत्व स्थायी रहता है।

परसे भिन्न अपने भैवन्त्यस्वभाव के आश्रय से भट्ठा ज्ञान होने के पश्चात् अनेक प्रकार के परक्षेयों को ज्ञान जानता है, तथापि उम समय स्वभाव की रुचि छोड़कर पर को नहीं जानता, पर को जानने से मेरा स्वाश्रय छूट जाता है-ऐसी श का ज्ञान मैं नहीं पढ़ती। चाहे त्रिष पर को और रागादि को जानने पर भी भट्टा-ज्ञान में तो एक स्वाश्रय का ही आदर रहता है, इससे उस समय स्वाश्रय के बल से ही साधकत्व बना हुआ है, और स्वाश्रय के ही बल से धर्म वृद्धि होती रहती है। इससे साधक को पर को जानते समय भी वास्तव में तो ज्ञान की स्वाश्रयो-मुखता ही बढ़ती है और पराश्रयो-मुखता दूर होती जाती है। इस प्रकार स्वाश्रय ही धर्म है।

(१०२) धर्म का क्रम

इस प्रकार स्वाश्रय स्वभाव की भट्टा और ज्ञान करना

वह धर्म की प्रथम भूमिका है। पश्चात् स्वभाव में विशेष दर्शने से रागादि दूर होते जाते हैं, पराश्रय भाव छूटता जाता है और अन्त में धीतगता होकर पूर्ण स्वभाव प्रगट हो जाता है, येवलक्षण होता है—जीवनमुक्त दशा होती है। सब के पश्चात् वैद रहित होकर सर्वथा मुक्त सिद्धभगवान् हो जाता है। ऐसा धर्म के प्रारम्भ का, मध्य का और पूर्णता का क्रम है।

(१०३) ज्ञानी और अज्ञानी की कल्याण में महान् अन्तर ज्ञानी को कल्याण के समय भी धर्म और अज्ञानी को अधर्म

। जिसने अपने त्रिकाशी स्वभाव का आश्रय किया है, उसे अस्थिरता के कारण राग हो, तो वह पर के कारण नहीं मानता। पर जीव को दुःखी देखने के कारण राग नहीं मानता परन्तु अपनी अस्थिरता के कारण करुणाभाव हो जाता है। और उस समय भी अपने ज्ञानस्वभाव का आश्रय छोड़े बिना उसे जानता है, इससे उस समय भी सम्यक्ब्रह्मा-ज्ञानरूपी धर्म है। और जो पर जीव दुःखी हो रहा है, उसे रोगी नहीं मिलती—उस कारण से या किसी भी संयोग के कारण दुःख नहीं है, परन्तु अज्ञानभाव से और मोह से दुःख है। वह शरीर मेरा है, और आहारादि के बिना नहीं चल सकता—ऐसी देहदृष्टि से ही उसे दुःख है। उस का वह दुःख बाह्य संयोग से—रोटी मिलने से दूर नहीं होता, परन्तु वह जीव स्वयं देह दृष्टि छोड़कर स्वभावदृष्टि करे

तभी उस का दुःख दूर होता है। दूसरा कोई उस का दुःख दूर करने में समर्थ नहीं है,— ऐसा मान ज्ञानी को होने से उर्ह पर के प्रति एकवृद्धि से करुणाभाव नहीं होता, और मैं पर को सुखी-दुःखी कर सकता हूँ—ऐसा वे नहीं मानते। इससे करुणा का रागभाव हुआ उस समय भी स्वभाव के आभय से उन के धर्म बना हुआ है। वास्तव में स्वभाव के आभय से वे राग के भी ज्ञाता ही हैं। रोटी आदि का क्षेत्रांतर होना वह जड़ की क्रिया है और आत्मा के मार्गों का बदलना वह आत्मा की क्रिया है। प्रत्येक वस्तु का क्षेत्रांतर या भेदांतर (भिन्न मिश्र प्रकार की अवस्था) वस्तु के अपने स्वभाव से ही होते हैं। दूसरा कोई कहे कि मैं रोटी आदि का क्षेत्रांतर कर दूँ या दूसरे को मैं सुखी कर दूँ (भाना तर कर दूँ) तो वह जीव स य वस्तुस्वरूप को नहीं समझता है। आहार—पानी को लेने—पेने की क्रिया आत्मा नहीं करता। उनकी क्षेत्रांतर आदि क्रिया अपने आप जैसी होना ही वैसी होती है। पर जीव की करुणा आने से ऐसा माने कि हमारे दुःख के कारण मुझे करुणा उत्पन्न हुई, और मैं इसका दुःख मिटा दूँ, अथवा आहारादि देने की क्रिया मैं करूँ—तो यह जीव करुणाभाव के पुण्य के साथ ही मिथ्यात्व का महान पाप बाधता है, इससे करुणाभाव के समय भी त्रिपरीत मान्यता के कारण उसे अशर्म हो होता है।

(१०४) सबसे महान जीवहिंसा और सच्ची दया

प्रश्न—यदि लोग ऐसा समझेंगे कि आत्मा पर जीव को पचा या मार ही नहीं सकता, तो दयाकर्म हो जायेगी न ?

उत्तर—इस प्रकार सच्चा समझने में ही सच्ची दया आती है। अनारि से विकार का और पर का कर्ता अपने को मानकर अपने ज्ञानस्वभाव की हिंसा कर रहा है, यदि यह सच्चा समझले तो वह हिंसा रुक जाये और अपनी सच्ची दया प्रगट हो। और जिसे ऐसी दया प्रगट हो उस जीव को, दुसरे जीव को मारने का तीव्र कपायमात्र होगा ही नहीं, इससे स्व-दया में पर-दया सहज ही आ गई। पर जीवों को तो कोई मर या बचा नहीं सकता। रागी जीव को अपने कारण अनुकम्पामात्र होता है परन्तु वह पर को बचाने में समर्थ नहीं है। जीव अपने भावों में दया या हिंसा करता है उस में मिथ्यात्व वह अपने जीव की सबसे बड़ी हिंसा है। सच्ची समझ से वह सबसे महान जीवहिंसा दूर होती है और सच्ची स्व-दया प्रगट होती है। नीचे की दशा में अनुकम्पा आदि का शुभभाव आता अशुभ है, परन्तु उस का आश्रय करने योग्य नहीं है, इस के आश्रय से ज्ञान या धर्म नहीं है। यदि उस शुभ-विकल्प का आश्रय माने तो उस के आश्रय से तो अज्ञान और मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, वही हिंसा है, और उसका कल ससार है।

(१०५) आत्मा की नौका किसके विश्वास से तैरती है ?

कोई आत्मा ज्ञानस्वभाव से रहित नहीं होता, और कोई पुद्गल स्पर्श-रस-गंध-वर्ण रहित नहीं होता। गंध पुद्गल

का गुण है और ज्ञान जीव का गुण है। गद्य के कारण ज्ञान नहीं होता, परन्तु त्रिकांशी चैतन्यस्वभावी आत्मा है, उसी के आधार से ज्ञान होता है। आत्मा स्पर्श-रस आदि से पृथक्, पर से भिन्न, द्रव-गुरु-शास्त्र से भिन्न और पुण्य पाप के भावों से भी भिन्न मात्र ज्ञानानन्दस्वभावी है, उसके विश्वास से-रुचि से-भ्रष्टा से ही धर्म होता है। जिस प्रकार लोकव्यवहार में कहते हैं कि-‘विश्वास से नाव तैरती है’ उसीप्रकार चैतन्यस्वभाव के विश्वास से आत्मा की नौका तैरती है, अर्थात् चैतन्यस्वभाव की भ्रष्टा और आप्रय से ससार समुद्र से पार होकर आत्मा मुक्ति प्राप्त करता है। चैतन्यस्वभाव की भ्रष्टा के बिना किसी अर्थ के विश्वास से धर्म नहीं होगा और आत्मा की नौका ससार समुद्र से पार नहीं होगी। पर के विश्वास में रहे वह ससार समुद्र में डूब जाता है।

❧ रस से ज्ञान का भिन्नत्व ❧

अथ रस से ज्ञानस्वभाव को अपारूप से भिन्न वस्तु छाते हैं।

रस, ज्ञान नहीं है क्योंकि रस पुद्गल द्रव्य का गुण है अचेतन है, इसलिए ज्ञान का और रस का व्यतिरेक है।

(१०६) रस में ज्ञान नहीं है और न रस के कारण ज्ञान हाता है

भिन्न भिन्न प्रकार के रस ज्ञान में ज्ञात हो वहाँ अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं कि इस रस के कारण हमें उसका

ज्ञान हुआ। रस आने से रस का ज्ञान होता है और मीठा रस आने से मीठे का ज्ञान होता है—इसप्रकार वे रस के आश्रय से ज्ञान मानते हैं। उन्हें रस और ज्ञान की भिन्नता का भान नहीं है। आचार्यभगवान् बहते हैं कि हे भाई! तेरा ज्ञान रस में नहीं है और न रस के आश्रय से तेरा ज्ञान है। रस को जानते समय तुझे रस का अस्तित्व भासित होता है, पर तु उस समय तेरे आत्मा में कुछ है या नहीं? उस समय तेरा ज्ञानस्वभाव तुझमें काय करता है या नहीं? या वह रस में ही चला गया है? तेरा ज्ञान त्रिकाल आत्मा के साथ अभेद है, उसकी धृष्टा कर और रस की धृष्टा छोड़। रस के कारण ज्ञान हुआ यह मान्यता छोड़। ज्ञान तो तेरी स्वभावशक्ति से ही होता है, इसलिये ज्ञान में स्वभाव का आश्रय कर।

(१०७) भेदविज्ञानी के ज्ञान का कार्य

भेदविज्ञानी रस को जानता हो और अस्वराग होता हो, उस समय भी ज्ञानस्वभाव की एकता में ही उसका ज्ञान कार्य कर रहा है। रस के साथ या राग के साथ एकता से उसका ज्ञान कार्य नहीं करता, किसी समय स्वभाव की एकता छोड़कर पर को नहीं जानता, इससे उसके प्रतिषमय ज्ञान की शुद्धता ही बढ़ती जाती है।

(१०८) अज्ञानी के ज्ञान का कार्य

अज्ञानी जीव स्वभाव को न मानने से बाह्य में सुग्न मानते हैं। रस को जानने से उसमें एकाकार हो जाते हैं

हि-रूप रस में बड़ा आनंद आया ! बहुत मीठा लगा ! अरे भई ! काहे का आनंद ? तेरे आत्मा में आनंद सुख है या नहीं ? रस तो जड़ है, क्या जड़ में तरा आनंद है ? और क्या जड़ रस तेरे आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है ? तेरा आनंद-सुख तो तेरे ज्ञानस्वभाव में ही है, सम्पूर्ण ज्ञान स्वभाव को भूलकर एक रस को जानने से ज्ञान वहीं राग करके रह गया उसे अज्ञानी जीव रस का स्वाद मानते हैं । परन्तु ज्ञान पर म न रहकर आत्मस्वभावोन्मुख होने से स्वभाव का अतीन्द्रिय आनन्द आता है, वही सच्चा सुख है । इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु में सुख नहीं है ।

(१०९) ज्ञान की पर में लीनता वह अधर्म,
और स्वभाव में लीनता वह धर्म

गुलाबजामुन, लहसुन या आम के रस आदि का स्वाद आत्मा में नहीं आता । ज्ञान में मात्र ऐसा ज्ञात होता है कि यह रस है, यह स्वादिष्ट है । किन्तु ऐसा ज्ञात नहीं होता कि मैं स्वादिष्ट हूँ । इसप्रकार रस का और ज्ञान का भिन्नत्व ही है । परन्तु अज्ञानी जीव स्वभाव से न्युत होकर रस की रुचि में लीन हुआ है-वह अधर्म है । और पर पदार्थों की रुचि से अग्रिम होकर-छूटकर स्वभाव की रुचि द्वारा वर्तमान अवस्था को स्वभाव में धारण कर रंगे-प्रना रखे, वह धर्म है । वर्तमान अवस्था विकार में न रहकर स्वभाव में रहे वह धर्म है । ज्ञानस्वरूप आत्मा और समस्त पर वस्तुएँ मिलजुल पृथक् हैं-ऐसा जाने बिना और आत्म स्वरूप की रुचि किए बिना कभी भी धर्म नहीं होता ।

ॐ नीर स २४५४ गायत्रि दृष्ट्वा ३० शुक्लार ॐ

(११०) सुख का सच्चा माधन क्या है ?

प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए प्रथम तो यह समझ लेना चाहिए कि सुख का स्वरूप क्या है और उस के साधन क्या हैं। वर्तमान अवस्था में दुःख है, इससे उसे दूर कर के सुखी होना चाहता है, इसलिए वर्तमान अवस्था में दुःख है उसे भी जान लेना चाहिए। यदि वर्तमान में स्वयं परिपूर्ण सुखी हो तो पर पदार्थों के सम्मुख देखना न हो और न उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो। अज्ञानी जीव पर वस्तु प्राप्त करके अपना दुःख दूर करना चाहता है, परन्तु वह प्रयत्न मिथ्या है। आत्मा को स्वभावात् ही पूर्ण सुखरूप है उसके विश्वास से अन्तर-साधन द्वारा ही वह प्राप्य होता है। किन्हीं बाह्य साधनों द्वारा आत्मा को सुख नहीं होता। अज्ञानी पर में सुख मानकर पर की चाह करता है, उसके बदले स्वभाव की चाह-रुचि करे तो सुखी हो जाये। आत्मा ज्ञानस्वाभावी स्वाधीन परिपूर्ण है, पर से पृथक् है, पर के अवलम्बन से उसे सुख हो-येमा वह पराधीन नहीं है। पर्याय में रागादि होने पर

भी अंतर में भ्रष्टा करना चाहिए कि मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण सुखरूप हूँ। ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार हूँ, अपने ही अवलम्बन से मुझे सुख है। यदि ऐसी भ्रष्टा न करे तो जैसे जैसे पर पदार्थ आये उनमें सुख मानकर ज्ञान वहीं एककार हो जायेगा। इस से उभक्त ज्ञान वर्तमान में पर लक्ष से होने वाले विकार में ही रुक जायेगा, परन्तु सुख से परिपूर्ण अपना स्वभाव है उसका आश्रय नहीं करेगा, इस से उसे सच्चा सुख नहीं होगा। पर्याय में गुण-अगुण भाव होने पर भी उस समय त्रिकाल एकरूप परिपूर्ण स्वभाव की भ्रष्टा और विश्वास दूर न हो उसे स्वभाव के आश्रय से सुख प्रगट होता है और विकार दूर होता जाता है।

(१११) निम्न आश्रय से परिवर्तित होने से सुख प्रगट होता है ?

और वर्तमान पर्याय में पर को जानने का ज्ञान का जो विकास है उसीका विश्राम करे अर्थात् उस विकास को ही पूर्ण आत्मा मानले, तो उस वर्तमान पर लक्षी विकास से भागे बढ़कर त्रिकाली स्वभाव की ओर नहीं दलता, इससे त्रिकाली के आश्रय से उसकी वर्तमान दशा नहीं बदलती, परन्तु पर के आश्रय से ही परिवर्तित होती है। त्रिकाली के आश्रय बिना विकार और अपूर्णता दूर होकर शुद्धता और पूर्णता नहीं होती अर्थात् सुख नहीं होता। सुख किसी दूसरे पदार्थ में नहीं है, और पर को जाने बतानी अपनी दशा में भी सुख नहीं है। सुख अपने स्वभाव में है, उसका आश्रय करके परिणमित होने से पर्याय में सुख प्रगट होता है।

(११२) स्वल्प से धर्म, और परलक्ष से अधर्म

आत्मा ज्ञानस्वरूप है, शरीर, वाणी, देव-गुरु-शास्त्र इस आत्मा से पृथक् पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु में द्रव्य-गुण तो त्रिकाल एकरूप हैं और उनका कार्य वर्तमान में नवीन नवीन होता है। धर्म और अधर्म यह दोनों कार्य हैं, जीव की अवस्था है। अधर्म क्यों होता है और धर्म क्यों होता है—बसनी यही बात है। जीव की जो वर्तमानदशा है वह पर में से नहीं होती, वह वर्तमानदशा यदि देव-गुरु-शास्त्रादि पर के सम्मुख देखती रहे तो धर्म नहीं होता। और उस वर्तमान अज्ञ जितना ही आत्मा को माने तो भी धर्म नहीं होता। अपनी अवस्था पर निमित्तों को ओर ही देखती रहे अथवा उस वर्तमानदशा के स मुख ही देखती रहे तो उससे अधिक होकर स्वभावोन्मुख नहीं होती। यदि वह वर्तमान अवस्था त्रिआली द्रव्य की रुचि करके उस द्रव्य के आभय से अभेद हो तो पर से भेदज्ञान हो और पर का-विकार का या वर्तमान पर्याय का आभय छूट जाये और स्वभाव के आभय से शक्ति हो—धर्म हो। पर लक्ष से अधर्म है और स्व लक्षसे धर्म है।

(११३) पूर्ण के आश्रय से पूर्णता और अपूर्ण के आश्रय से विकार

आत्मा एक स्वतंत्र वस्तु है, वह स्वतंत्र परिपूर्ण और त्रिकाल स्थायी है। वर्तमान अवस्था में जो राग-विकार या अपूर्णता-दिखाई देती है, उतना ही आत्मा नहीं है, क्योंकि

यदि उस वर्तमान भाव चितना ही आत्मा हो तो राग दूर करके वीतरागता कहाँ से होगी ? आत्मा वर्तमान भाव जितना नहीं है परन्तु त्रिकाल पूर्ण है। यदि उस पूर्ण का आश्रय करे तो अश्रया में भी पूर्णता प्रगट हो। परन्तु उस पूर्ण को स्वीकार न करे और वर्तमान भाव चितना ही अपने को माने तो उस अपूर्ण और विकारी भाव के आश्रय से तो अपूर्णता और विकार ही होगा अर्थात् अधर्म ही होगा। वर्तमान अशुद्ध दशा के आश्रय से अशुद्धता दूर नहीं होती, परन्तु त्रिकाली शुद्ध स्वभाव के आश्रय से अशुद्ध दशा दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है। धर्मी होने के लिए प्रथम क्या करना चाहिए उसकी यह बात है। प्रथम पर से और विकार से भिन्न अपने आत्मस्वभाव को पहिचानने का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। पर से भिन्न आत्मस्वभाव कैसे जाना जाता है—उसी का यह वर्णन हो रहा है।

(११४) आचार्यभगवान् मेदज्ञान रगते हैं

भगवान् श्री कुन्दकुदाचार्यदेव ने इन ३९० से ४०४ श्लोकी १२१४ गायत्रीओं में ज्ञान को शृष्टतया सर्व पर ब्रह्मों से भिन्न बताया है। उस पर भी अमृतचन्द्राचार्यदेव ने अद्भुत टीका की है। ऐसी आध्यात्मिक टीका इस कालमें भारतक्षेत्र में अजोड़ है। उसका यह विस्तार होता है। आचार्यदेव पहले तो ज्ञान को सर्व पर ब्रह्मों से, उनके गुणों से और उनकी पर्यायों से भिन्न बताते हैं, विकार से भी भिन्न बताते हैं और फिर आत्मा के द्रव्य-गुण-पर्याय

(११२) स्वलक्ष से धर्म, और परलक्ष से अधर्म

आत्मा ज्ञानस्वरूप है, शरीर, वाणी, देव-गुरु-शास्त्र इस आत्मा से पृथक् पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु में द्रव्य-गुण तो त्रिकाल एकरूप है और उनका कार्य वर्तमान में नवीन मनीन होता है। धर्म और अधर्म यह दोनों कार्य हैं, जीव की अवस्था है। अधर्म क्यों होता है और धर्म क्यों होता है—यसकी यही बात है। जीव की जो वर्तमानदशा है वह पर में से नहीं होती, वह वर्तमानदशा यदि देव-गुरु-शास्त्रादि पर के सम्मुख देखती रहे तो धर्म नहीं होता। और उस वर्तमान अज्ञ जितना ही आत्मा को माने तो भी धर्म नहीं होता। अपनी अवस्था पर निमित्तों को ओर ही देखती रहे अथवा उस वर्तमानदशा के सम्मुख ही देखती रहे तो उससे अधिक होकर स्वभावोन्मुख नहीं होती। यदि वह वर्तमान अवस्था त्रिकाली द्रव्य की रुचि करके उस द्रव्य के आश्रय से अभेद हो तो पर से भेदज्ञान हो और पर का—विकार का या वर्तमान पर्याय का आश्रय छूट आये और स्वभाव के आश्रय से ज्ञाति हो—धर्म हो। पर लक्ष से अधर्म है और स्व लक्षसे धर्म है।

(११३) पूर्ण के आश्रय से पूर्णता और अपूर्ण के आश्रय से विकार

आत्मा एक स्वतंत्र वस्तु है, यह स्वतः परिपूर्ण और त्रिकाल स्थायी है। वर्तमान अवस्था में जो राग-विकार या अपूर्णता दिखाई देती है खतना ही आत्मा नहीं है; क्योंकि

यदि उस वर्तमान भाव जितना ही आमा हो तो राग दूर करके धीनरागता वहाँ से होगी। आत्मा वर्तमान भाव जितना नहीं है परन्तु त्रिकाळ पूर्ण है। यदि उस पूर्ण का आश्रय करे तो अवस्था में भी पूर्णता प्रगट हो। परन्तु उस पूर्ण को स्वीकार न कर और वर्तमान भाव जितना ही अपने को माने तो उस अपूर्ण और विकारी भाव के आश्रय से तो अपूर्णता और विकार ही होगा अर्थात् अधर्म ही होगा। वर्तमान अशुद्ध दशा के आश्रय से अशुद्धता दूर नहीं होती, परन्तु त्रिकाली शुद्ध स्वभाव के आश्रय से अशुद्ध दशा दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है। धर्मी होने के लिए प्रथम क्या करना चाहिए उसको यह बात है। प्रथम पर से और विकार से भिन्न अपने आत्मस्वभाव को पहिचानने का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। पर से भिन्न आत्मस्वभाव कैसे जाना जाता है—उसी का यह वर्णन हो रहा है।

(११४) आचार्यभगवान् भेदज्ञान रूपाते हैं

भगवान् श्री कुदकुदाचार्यदेव ने इन ३९० से ४०४ श्लोकी ९ ब्रह्म गाथाओं में ज्ञान को स्पष्टतया सर्व पर द्रव्यों से भिन्न बताया है। उस पर श्री अमृतचंद्राचार्यदेव ने अद्भुत टीका की है। ऐसी व्याख्यात्मक टीका इस काल में भारतक्षेत्र में अजीब है। उसका यह विस्तार होता है। आचार्यदेव पहले तो ज्ञान को सर्व पर द्रव्यों से, उनके गुणों से और उनकी पर्यायों से भिन्न बताते हैं, विकारासे भी भिन्न बताते हैं और फिर आत्मा के द्रव्य-गुण-पर्याय

के साथ ज्ञान की एकरता है—ऐसा बतलायेंगे । इस प्रकार अस्ति-नास्ति द्वारा ज्ञानस्वभाव का पर से भेदज्ञान कराया है ।

● स्पर्श से ज्ञान का भिन्नत्व ●

स्पर्श नामक पुद्गल द्रव्य का गुण है । स्पर्श है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श अचेतन है, इसलिए ज्ञान का और स्पर्श का भिन्नत्व है ।

रूखा-चिकना, नरम-कठोर, हलका-भारी, ठंडा-गरम, यह आठ प्रकार का स्पर्श है, वह पुद्गल की अवस्था है, उस के आधार से आत्मा का ज्ञान नहीं है । उस के आधार से जो ज्ञान होता है वह सुख का कारण नहीं है ।

(११५) त्रिकाली द्रव्य के आधार बिना भेदज्ञान का सार प्रगट नहीं होता । त्रिकाली द्रव्य के आधार से रहित ज्ञान अचेतन है

पुद्गल का स्पर्शगुण आत्मा में नहीं है और आत्मा के ज्ञान, सुख, भद्रा, चारित्र आदि कोई गुण स्पर्श में नहीं हैं । स्पर्श को जानने जितना आत्मा का ज्ञान नहीं है । स्पर्श के ज्ञान से आत्मा में भद्रा-ज्ञान-एकामता नहीं होते । स्पर्श को जानने वांछा ज्ञान मुझे आत्मस्वभाव की एकामता में मदद करेगा—ऐसा मानने वाले ने स्पर्श और ज्ञान को प्रयत्न नहीं माना है । त्रिकाली सामर्थ्य में से वर्तमान ज्ञान आता है, उस ज्ञान के द्वारा त्रिकाली सामर्थ्य को जानना चाहिए, उस के पहले स्पर्श को जानने जितना ही जो ज्ञान को मानना

हे उस ने स्पर्श के आधार से ज्ञान माना है। उस का ज्ञान परमार्थ से अचेतन है। स्पर्श के कारण ज्ञान हुआ—ऐसा न माने, लेकिन वर्तमान ज्ञान के आश्रय से (पर्याय के लक्ष से) ज्ञान का परिणमन माने तो वह भी पर्यायमूढ़ मिथ्या दृष्टि है। एक के पश्चात् एक ज्ञानप्रवृत्तिरूप होने वाला तो त्रिकांशी ज्ञाना द्रव्य है। त्रिकांशी द्रव्य परिणमित होकर अवस्थाएँ होती हैं। उस त्रिकांशी स्वभाव के आश्रय से ज्ञान होता है—इस प्रकार बढ़ा करके वर्तमान ज्ञान को उस त्रिकांशी द्रव्य में लीन करना ही सम्यग्दर्शन ज्ञान—चारित्र्य है—वही भेदविज्ञान का सार है। जो ज्ञान त्रिकांशी द्रव्य के साथ एवता न करे और मात्र वर्तमान विकास में ही एकता माने वह ज्ञान मिथ्या है।

स्पर्श तो अचेतन है, उस में तो ज्ञान नहीं है परन्तु स्पर्श के लक्ष से जो ज्ञान होता है वह भी चेतन के साथ एक नहीं होता। पर्यायदृष्टि से हुआ ज्ञान राग के साथ एवत्य रहता है इससे वह वारंवार में ज्ञान नहीं है। त्रिकांश ज्ञानस्वभाव के लक्ष से जो ज्ञान होता है वही सम्यग्ज्ञान है। स्वभावो-मुख्य सम्यग्ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं हैं।

(११६) शास्त्र के लक्ष से भेदविज्ञान नहीं होता

यहाँ जो ज्ञान स्वभावो-मुख्य हुआ उसी को चेतन कहा है, वर्तमान अवस्था में राग को कम करके शास्त्रादि के अभ्यास से ऐसा करे कि—‘पर से ज्ञान नहीं होता’ पर से

ज्ञान पृथक् है—और इस प्रकार शास्त्र के लक्ष में ही रुका रहे तो वह ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस जीव को वर्तमान पर्याय में पर के लक्ष से प्रगट हुए क्षणिक ज्ञान की ही रुचि है वह वर्तमान अक्ष को ही पूर्ण स्वस्वमान लेता है, उसे त्रिकाल ज्ञानस्वभाव की रागरहित अक्षा नहीं है, यह भी शास्त्र के लक्ष से राग में ही रुका हुआ है। पर लक्ष से तीव्र कषाय में से मक्षपाय हुई है, इससे मात्र राग ही बदला है, परन्तु वह राग से छूटकर स्वभाव में नहीं आया है, स्वभाव का परिणमन नहीं हुआ है। इससे उसे भेदविज्ञान नहीं होता।

ज्ञान अपने स्वभाव से ही होता है। बाहर के किसी भी पदार्थ से ज्ञान नहीं होता—ऐसा समझने में पहले सत् का भ्रम तथा शास्त्र का लक्ष होता है, परन्तु उस भ्रम के लक्ष से या शास्त्र के लक्ष से ज्ञान नहीं है—ऐसा समझकर उन शास्त्रादि का लक्ष छोड़कर यदि अपने ज्ञानस्वभाव की ओर ढले तो सत्यज्ञान होता है, और राग से पृथक् होता है।

(११७) स्व पर को भिन जानकर स्व का आश्रय करना वह भेदविज्ञान सार का है।

शास्त्रादि तो स्वयं ही अचेतन हैं, वे ज्ञान के कारण नहीं हैं; और देव-गुरु चेतन हैं, परन्तु उन का ज्ञान भी ही है, दूसरे आत्मा में उन का ज्ञान किंचित् नहीं आता। वे इस आत्मा को ज्ञान के कारण-विटकुल नहीं होते। इस आत्मा का ज्ञान स्व में परिपूर्ण है और देव-गुरु में किंचित्

नहीं है, इससे इस आत्मा की अपेक्षा से दूसरे सभी आत्मा अचेतन हैं, धन का ज्ञान इस आत्मा में नहीं आता। इसलिए देव-गुरु या सिद्धभगवान का लक्ष भी छोड़ने योग्य है। सिद्ध भगवान के लक्ष से भी इस आत्मा को राग होता है। इसलिए सब से भिन्न अपने आत्मा को जानकर बर्सी का आश्रय काने से सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और वीतरागता होती है। स्वपर को भिन्न जानकर निज आत्मस्वभाव का आश्रय करना ही भद्रविज्ञान का सार है।

(११८) सत्यधर्म के श्रवण, ग्रहण, धारणा, मथन-
और परिणमन की उत्तरोत्तर दुर्लभता

अनन्तान्तकाल में मनुष्यत्व मिलना दुर्लभ है। मनुष्य भव में ऐसी सत्यधर्म की बात सुनने को कदाचित् ही मिलती है। इस समय तो लोगों को यह बात बिल्कुल नयी है। ऐसी सत्य बात सुनने को मिलना महा दुर्लभ है, सुनने के पश्चात् बुद्धि में उसका ग्रहण होना दुर्लभ है, 'यह क्या न्याय कहना चाहते हैं'-ऐसा ज्ञान में आ जाना दुर्लभ है। ग्रहण होने के पश्चात् उसकी धारणा होना दुर्लभ है। सुनते समय अच्छा लगे और सुनकर बाहर निकलने पर सब भूल जाये तो उसके आत्मा में कहीं से लाभ होगा? श्रवण, ग्रहण और धारणा करके पश्चात् एकांत में अपने अंतरंग में विचार करे, अन्तर में मथन करके सब का निर्णय करे यह दुर्लभ है। परन्तु जिसने सच्ची बात ही न सुनी हो वह ग्रहण क्या करेगा? और धारणा काहे की करेगा?

अंतर में यथार्थ निणय करके उसे रुचि में परिणमित करके सम्यग्दर्शन प्रगट करना यह महान दुर्लभ अपूर्व है। इस सम्यग्दर्शन के बिना किसी भी प्रकार जीव का कल्याण नहीं होता। देखो, इसमें प्रारम्भिक उपाय कहा है। प्रथम तो साधारणिक खोलुपता कम करके तत्त्व भवण करने के लिए निवृत्ति लेना चाहिए। भवण, ग्रहण, धारणा, निर्णय और रुचि में परिणमन—इतने थोड़ आये। वे सभी एक से एक दुर्लभ हैं। भवण करके विचार करे कि मैंने आज क्या सुना है ? नया क्या समझा है ?—इसप्रकार अंतर में प्रयत्न करके समझे तो आत्मा की रुचि जागृत हो और तत्त्व समझ में आये। परन्तु जिसके सत्य के भवण, ग्रहण और धारण का ही अभाव है उसे तो सत्त्वभाव की रुचि ही नहीं होती और सत्त्वभाव की रुचि के बिना उसके परिणमन कहाँ से होगा ? रुचि के बिना सत्य समझ में नहीं आता और धर्म नहीं होता।

(११९) सत्त्वधर्म के श्रवण के पश्चात् आगे बढ़ने की बात

भगवान ने कहा है अथवा तो शानी कहते हैं—इसलिए यह बात सत्य है—इस प्रकार पर के लक्ष्य से माने तो यह शुभभाव है, यह भी सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रथम देव-गुरु के लक्ष्य से वैसा राग होता है, परन्तु देव-गुरु के लक्ष्य को छोड़कर स्वयं अपने अंतरत्वभावों-मुख होकर रागरहित निर्णय करे कि मेरा आत्मस्वभाव ही ऐसा है, तो उसके

'आत्मा मे सत्त्वा ज्ञान हुआ है। इसमे कहीं सत्समागम का या भ्रष्टादि का निषेध नहीं है,—सत्समागम से सत्धर्म का भयग किए बिना तो कोई जीव आगे बढ़ ही नहीं सकता, किन्तु उन भ्रष्टादि के पश्चान् आगे बढ़ने की यह बात है। मात्र भ्रष्ट करने में धर्म न मानकर भ्रष्ट, धारणा और निगम करके आत्मा में कविपूर्वक परिणमित करना चाहिए।

(१२०) ज्ञान का फल सुख

स्पर्श है वह ज्ञान नहीं है, इमते अमुक वस्तु का स्पर्श होने से उसका ज्ञान नहीं होता, और कोमलादि स्पर्श के कारण सुख नहीं होता। ज्ञान और सुख एक ही हैं। अज्ञान दूर हुआ वह ज्ञान का फल ऐसा कहा जाता है, वह नास्ति की अपेक्षा से है, अस्ति से कहने में ज्ञान का फल सुख है।

(१२१) त्रिकाली तत्व को स्वीकार किए बिना निर्मल पर्याय का पुरुषार्थ प्रगट नहीं होना

आत्मा अनादि—अनंत ज्ञानादि गुणों का पिण्ड है, आनंद स्वरूप है, वर्तमान में जो अपूर्णदशा है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार सोना अपनी वर्तमान एक कुंडलादि अवस्था जितना नहीं है, परंतु जंगली, दार इत्यादि अनेक अवस्थाएँ होने की शक्ति उसमें विद्यमान है। एक अवस्था बदलकर दूसरी अवस्था हो, वही सोना वा स्थायी रहता है, और सोने की अवस्था सोने के ही कारण होती है, सोना या द्योढ़ी आदि के कारण नहीं होती। यदि

सोने को एक कुडलादि अवस्था जितना ही माने तो 'इस सोने में से कुडल बदल कर अगूठी बनाना है'—ऐसा जो भिन्न पर्याय का ज्ञान है वह मिथ्या सिद्ध होगा। भिन्न भिन्न अवस्थाएँ बदलती होने पर भी सोना सोनेरूप स्थायी रहता है—ऐसा ज्ञान स्वीकार करे तभी कुडल तोड़कर कड़ा आदि करने का भाव होता है। इसप्रकार वहाँ भी सोने की ध्रुवता स्वीकार करता है। उसी प्रकार आत्मा वर्तमान अवस्था जितना नहीं है, परन्तु त्रिकालाव्यायी ध्रुव है इस प्रकार ध्रुवस्वभाव को स्वीकार करे तो उस ध्रुव के आधार से तवीन निर्मलदशा का उत्पाद हो और मलिनदशा का व्यय हो। ध्रुव के आधार से वर्तमान पर्याय होती है—ऐसा मानकर जो 'पर के कारण आत्मा की वर्तमानदशा को मानता है' उसने अपने स्वाधीन तत्त्व को नहीं माना है। और जिसने वर्तमान पर्याय जितना ही ज्ञान माना है उसे भी वह वर्तमान बदलकर नवीन निर्मल वर्तमान करना नहीं रहता जिसने वर्तमान जितना ही ज्ञान माना है उसे वर्तमान का ही आश्रय करना रहा, परन्तु त्रिकाल ध्रुव का आश्रय करना न रहा। इससे उसने विकारदशा दूर होकर मोक्षदशा प्रगट करने का पुरुषार्थ स्वीकार नहीं किया है, उसका मिथ्यात्व और अज्ञान दूर नहीं होता। उसने एक समय जितना ही आत्मा को माना है परन्तु त्रिकाल आत्मा को स्वीकार नहीं किया है।

(१२२) पर से घन होता है—ऐसा माने, उसे सयोगों में एकत्रयुद्धि है

आत्मा का ज्ञान पर से होता है—ऐसा माने वह सम्पूर्ण

आत्मद्रव्य का नाश करता है, और जो वर्तमान पर्याय जितना ही आत्मा को माने वह दूसरी अवस्थाओं का नाश करता है—इस से द्रव्य का ही नाश करता है। इन्द्रियों और पर पदार्थों आदि सयोगों के कारण ज्ञान हुआ ऐसा जो मानता है वह जीव उस सयोग के अभाव में ज्ञान का ही अभाव मानेगा, इस से उभने ज्ञान और आत्मा की एकता नहीं मानी है। परन्तु ज्ञान की और सयोगों की एकता मानी है। उस जीव को सदैव स्पर्शादि सयोगों की भावना घनी रहती है,—यह अधर्म है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था जितना ही आत्मा नहीं है, परन्तु स्थायी ज्ञानस्वभाव से पूर्ण आत्मा है, और उसी में से ज्ञान आता है—इस प्रकार यदि प्रतीति करे तो वह पूर्ण स्वभाव के आश्रय से अपूर्ण दशा को टाककर पूर्ण अवस्था प्रगट करेगा।

(१२३) स्वभाव को समझना वह 'याय' है

ऐसा ही धातु का स्वभाव है, धर्म का स्वरूप ऐसा ही है। 'याय' से वातुस्वभाव कहा जा रहा है, जैसा वैसा मान लेने की बात नहीं है। न्याय का अर्थ है सम्यग्ज्ञान। 'न्याय' शब्द में 'नी' धातु है। 'नी' का अर्थ है छे जाना। जैसा धातु का स्वभाव है वैसे स्वभाव में ज्ञान को छे जाना 'अर्थात् ज्ञान में यथावत् वस्तुस्वभाव को समझना वह याय है।

(१२४) पर से भिन्नत्व को जाने तो स्व मे

स्थिर हो

स्पर्शादि के कारण मेरा ज्ञान है—ऐसा मानने वाले को

स्पर्श के ज्ञान से आगे बढ़ाकर स्वभाव में डलना नहीं रहता। स्पर्श का लक्ष छोड़कर स्वभाव में अपने ज्ञान को एकता में लीन—यह बात उससे नहीं रहती, अर्थात् मेरी वर्तमान दशाधीन है उसे दूर करके स्वभाव के आश्रय से मैं पूर्ण सुख होऊँगा ऐसा उसे विश्वास नहीं है। इस से यहाँ आचार्य देव आत्मा का ज्ञानस्वभाव पर से भिन्न बतलाते हैं। अपने ज्ञान को पर से भिन्न जाने तो स्व में स्थिर हो।

(१२५) अवस्था में नयीन ज्ञान कहाँ से आता है ?

ज्ञान चेतन है, ज्ञान की अवस्था चेतन के आधार से होती है या अचेतन के आधार से ? चेतन की अवस्था अचेतन के आधार से नहीं होती। जिस प्रकार सोने में भिन्न भिन्न आकार उसकी अपनी योग्यता—सामर्थ्य से होते हैं—सोने के कारण नहीं। यदि सोने के कारण सोने के आकर होते हों तो उस समय सोने के स्वभाव ने क्या किया ? उस समय की सोने की अपनी अवस्था क्या हुई ? इसलिए सोने के ही कारण उसकी अवस्था होती है। और सोना वर्तमान अवस्था के आकार जितना ही नहीं है, यदि वह वर्तमान आकार जितना ही हो तो फिर वह आकार बदलकर नया आकार कहाँ से आयेगा ? उसी प्रकार ज्ञान की नयी नयी अवस्था ज्ञान के ही कारण से होती है निमित्तों के कारण नहीं। ज्ञेय वस्तु आई इसलिए ज्ञान हुआ, कोमल स्पर्श आया इसलिए उसका ज्ञान हुआ—ऐसा नहीं है, परन्तु ज्ञान की उस अवस्था के सामर्थ्य से ही नया ज्ञान हुआ है। और स्पर्श की ओर का ज्ञान बदलकर आत्मा की ओर का ज्ञान

करना हो तो वह ज्ञान किसी पर दृष्ट से नहीं होता, यत्मान ज्ञानपर्याय के दृष्ट से नहीं होता, पूर की अवस्था—तो व्यय हो गई है उस में से नवीन ज्ञान नहीं आता, पशु जो नित्यस्थायी द्रव्य है उस ओर चमत्कृत होता हुआ ज्ञान आमा को आता है। नित्य के आश्रय से ही ज्ञान आता है। पर ज्ञान में नहीं है, और उन क्षेत्रों में से मेरा ज्ञान नहीं आता, व्यतीत ज्ञानअवस्थाओं में से ज्ञान नहीं आता, राग के कारण ज्ञान नहीं होता, और यत्मान यत्नही ज्ञान-अवस्था में से दूसरी अवस्था नहीं आती, परन्तु सदैव मेरा ज्ञानस्वभाव है उस में से सदैव ज्ञानअवस्था होती रहती है,—इस प्रकार यदि अपने ज्ञानस्वभाव की रुचि करके उस ओर चमत्कृत हो तो अवस्था में सम्यग्ज्ञान प्रगट हो-धर्म हो और पर की रुचि दूर हो जाये।

(१२६) ज्ञानी स्व के आश्रय से सुखी होता है और अज्ञानी पराश्रय मानकर दुःखी होता है—

ज्ञानी को यत्मान अवस्था का आश्रय नहीं है परन्तु त्रिकाली स्वभाव का आश्रय है। अपनी पर्याय के आश्रय से भी धर्म नहीं होता, तब फिर पर वस्तु के आश्रय से धर्म या ज्ञान होता है—यह बात नहीं रही? अज्ञानी जीव अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर पर के आश्रय से सुख मानता है, यह अधर्म है। तीनकाल तीनलोक में किसी द्रव्य को किसी अथवा द्रव्य का आश्रय नहीं है। अज्ञानी पर का आश्रय मानता है, परन्तु पर वस्तु उसे आश्रय नहीं देती। निमित्त

है—येमा सिद्ध होता है। परस्-मुख दृष्टकर पर से भिन्नत्व का निर्णय नहीं होता, परन्तु अपने परिपूर्ण स्वरूप के समुदाय देखने से सर्व पर पदार्थों से भिन्नत्व का निर्णय होता है। जिस प्रकार सोने को तावे के संयोग की अपेक्षा से देखे तो उसे ९८-९९ टक्के आदि भेद से कहा जाता है, परन्तु तावे के संयोग का लक्षण छोड़कर अकेले सोने को देखे तो सोना तो सौंदर्य ही है। सोने और तावे का भेद जानने वाला सोने का ही मुख्य करता है, तावे का नहीं। वही प्रकार आत्मा अपने ज्ञानस्वरूप से परिपूर्ण है। पर संयोग और पर संयोग के लक्षण से होने वाले भावों की दृष्टि से देखने पर ज्ञान में अपूर्णता दिखाई देती है, परन्तु पर संयोग और रागादि भावों को अपेक्षा छोड़कर अकेले ज्ञानस्वरूप को देखे तो वह परिपूर्ण ही है। उस में अपूर्णता या विकार नहीं है। इस प्रकार स्व-पर का भेद जानने वाला धर्मात्मा रागादि भावों द्वारा, पर संयोग द्वारा या अपूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा का मूल्यांकन नहीं करता—(उनके जितना ही आत्मा को नहीं मानता) परन्तु उन रागादि से भिन्न जो ज्ञानमात्र स्वरूप है वही को आत्मा का स्वरूप जानकर उसकी श्रद्धा करता है, उसी का आदर और आश्रय करता है। इससे उसे प्रतिक्षण धर्म होता है। जिसने राग से भिन्न आत्मा को नहीं जाना है वह राग को ही आत्मा का स्वरूप मानता है और उसका आदर करता है, इससे उसे कभी भी धर्म नहीं होता।

१. (१२९) भेदविज्ञान और उम का फल मुक्ति

१. जैसे-सोने का पिण्ड जिस तिजोरी में रखा हो वह

या पर के आश्रय से कोई जीव सुखी नहीं होता, पर तु पर का आश्रय मानने वाला स्वयं दुःखी होता है। अपना द्रव्य अपने स्वभाव से परिपूर्ण नित्य परिणामी है, उस द्रव्य के आश्रय से ही प्रत्येक जीव को सुख होता है। त्रिकाली पदार्थ स्वयं अपनी अवस्थारूप से बदलता है, कहीं किसी दूसरे पदार्थ की अवस्था किसी दूसरे पदार्थ रूप परिवर्तित नहीं होती। इसलिए सर्व पर द्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करे तो धर्म हो।

(१२७) ज्ञान की आत्मा के साथ एकता और पर से भिन्नता

जड़ अचेतन है, उस में किंचित् ज्ञान नहीं है, उस की जड़-पुद्गल के साथ एकता है, और ज्ञान से भिन्नता है। और ज्ञान चेतन है, वह परिपूर्ण ज्ञाता है उस की आत्मा के साथ एकता है, और पुद्गल से भिन्नता है। इस प्रकार जड़ पदार्थों से ज्ञान भिन्न है, इस से जड़ के आश्रय से ज्ञान नहीं है, परन्तु आत्मा के आश्रय से ज्ञान है,—ऐसा समझकर जड़ का आश्रय छोड़कर आत्मस्वभाव का आश्रय करें तो जड़ को और आत्मा को भिन्न जाना कहलाये।

(१२८) पर लक्ष से भेदज्ञान नहीं होता, परन्तु स्व लक्ष से होता है। धर्मी जीव को कैसा भेदज्ञान होता है?

‘आत्मा सर्व पर वस्तुओं से भिन्न है—ऐसा करते ही, पर की अपेक्षा बिना अपने ज्ञानस्वभाव से आत्मा परिपूर्ण’

है—ऐसा सिद्ध होता है। परम-मुख देखकर पर से भिन्नत्व का निर्णय नहीं होता, परन्तु अपने परिपूर्ण स्वभाव के समुग्र देखने से सब पर पदार्थों से भिन्नत्व का निर्णय होता है। जिस प्रकार सोने को ताँबे के संयोग की अपेक्षा से देख लो उसे ९८-९९ टक्का आग्नि भेद से कहा जाता है, परन्तु ताँबे के संयोग का लक्ष छोड़कर अकेले सोने को देखें तो सोना तो सौटखी ही है। सोन और ताँबे का भेद जानने वाला सोने का ही मूल्य करता है ताँबे का नहीं। वही प्रकार आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव से परिपूर्ण है। पर संयोग और पर संयोग के लक्ष से होने वाले भावों की दृष्टि से देखने पर ज्ञान में अपूर्णता दिखाने वाली है, परन्तु पर संयोग और रागादि भावों की अपेक्षा छोड़कर अकेले ज्ञानस्वभाव को देखें तो वह परिपूर्ण ही है उस में अपूर्णता या विकार नहीं है। इस प्रकार स्व-पर का भेद जानने वाला धर्मात्मा रागादि भावों द्वारा, पर संयोग द्वारा या अपूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा का मूल्याङ्कन नहीं करता—(उनके जितना ही आत्मा को नहीं मानता) परन्तु उन रागादि से भिन्न जो ज्ञानमात्र स्वभाव है वही को आत्मा का स्वरूप जानकर उसकी श्रद्धा करता है, वही का आदर और आश्रय करता है। इससे उसे प्रतिक्षण धर्म होता है। जिसने राग से भिन्न आत्मा को नहीं जाना है वह राग को ही आत्मा का स्वरूप मानता है और उसका आदर करता है, इससे उसे वही भी धर्म नहीं होता।

(१२९) भेदविज्ञान और उम का फल मुक्ति

जैसे-सोने का पिण्ड जिस तिजोरी में रखा हो, वह

तिजोरी और सोना भिन्न हैं, उसी प्रकार इस शरीर में स्थित आत्मा धातुय में शरीर से भिन्न ही है। और जिस प्रकार सोने में तँचे का भाग है वह सोन का स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की अवस्था में जो रागादि अशुद्ध भाव हैं वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार रागादि रहित शुद्ध ज्ञातृत्वभाव से आत्मा को जाने-माने और उस में स्थिर हो तो वीतरागा और केवलज्ञान हो। राग और आत्मा के भेदविज्ञान बिना किसी भी प्रकार मुक्ति नहीं होती।

(१३०) नीतिपूर्वक पैसा कमाने का भाव धर्म है या पाप ?

अनेक जीव ऐसा मानते हैं कि हमें व्यापारधंधे में अनीति नहीं करना चाहिए, परन्तु नीति से पैसा कमाना चाहिए। इस नीति को वे धर्म मानते हैं—अर्थात् पैसा भी कमाये और धर्म भी हो। परन्तु इस में धर्म नहीं है। पैसा कमाने का भाव पाप ही है, उस में यदि अनीति न करे—नीति रहे तो कम पाप होता है, परन्तु धर्म नहीं होता। एक सरकारी अफसर ऐसा नीतिमान था कि उसे लाखों रुपये की लाच (रिश्वत) मिले, तो भी नहीं लेता था। एक बार उस ने एक खानी से पूछा—महाराज ! लोग मुझे पाँच पाँच लाख रुपये रिश्वत देने आते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता तो मुझे कितना घम होता होगा ? खानी ने उत्तर दिया—उस में किंचित् धर्म नहीं होता। नौसरी भले ही नीतिपूर्वक करो,

लेकिन उस में ऐसा कम ने का भाव है इसमें पाप ही है। रिश्वत आदि अनीति न करे तो कम पाप हो-इतना ही, बाकी उस में धर्म तो हो ही नहीं सकता। स्वपर के भेद विज्ञान बिना धर्म कैसा ?

(१३१) आत्मा के भान बिना वास्तव में पाप घट ही नहीं सकता

व्यापार धर्म आदि में अनीति, चोरबाजारी करने वाले को महान पाप है और नीतिपूर्वक करे तो अल्प पाप है। परन्तु वास्तव में पाप कम हुआ क्या कहलाता है ? जो पाप दूर हुआ वह फिर कभी न हो तो वह कम हुआ कहलाता है। ऐसा क्या होता है ? मैं पाप और पुण्य रहित ज्ञानस्वरूप हूँ मैं पाप को कम करने वाला सब पापों से रहित ही हूँ, पाप या पुण्य मेरा स्वरूप ही नहीं है-इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव के दृष्ट में जो पाप दूर हुआ सो हुआ, वह फिर कभी नहीं होगा। स्वरूप की एकाम्रता से प्रगट पुण्य पाप दूर होने होने सबथा भीतरगत हो जायेगी। पाप को छोड़ने वाला स्वयं संपूर्ण पापहीन कैसा है ? पाप को छोड़कर स्वयं किम स्वरूप से रहने वाला है ? उस के भान बिना वास्तव में पाप को नहीं छोड़ सकता। अर्थात् अपने आत्म स्वभाव के लक्ष बिना वास्तव में अनीति नहीं छोड़ सकता ऐसा निश्चित हुआ।

(१३२) वास्तव में आत्मा के लक्ष बिना अनीति का त्याग नहीं होता

। लोग 'नीति नीति' कहते हैं, परन्तु यदि यथार्थरूप से

नीति की सीमा बाँधी जाये तो पक्ष में भी आत्मस्वभाव का ही लक्ष आता है। किस प्रकार आता है? वह कहते हैं— किसी ने ऐसा निश्चित किया कि 'मुझे अनीति से पैसा नहीं लेना है।' अब चाहे जैसा प्रसंग आये तो भी वह अनीति नहीं करेगा। पैसा जाने का प्रसंग आ जान पर भी वह अनीति नहीं करेगा—अर्थात् शरीर छोड़कर भी नीति रखना चाहता है। शरीर कब छोड़ सकता है? यदि शरीर छोड़ने समय अद्धा में डगमगाहट हो-द्वेष हो तो वास्तव में उस का शरीर छोड़ने का भाव नहीं है, परन्तु शरीर उस के अपने कारण से छूटना है। शरीर छूटते समय अन्तर में राग द्वेष न हो अथवा अनीति करके शरीर रखने का मन न हो तो नीति के लिए शरीर छोड़ा कहलाये। अब, शरीर छोड़ते समय राग द्वेष कब नहीं होता? यदि शरीर के ऊपर ही लक्ष हो तब तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। परन्तु शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जागकर उस का लक्ष हो तो शरीर को राग द्वेष बिना छोड़ सकता है। इसलिए मैं शरीर से भिन्न हूँ, पैसा और अनीति से रहित मेरा ज्ञानस्वरूप है'— इस प्रकार अपने शुद्धस्वरूप के लक्ष बिना वास्तव में अनीति का त्याग नहीं हो सकता। आत्मा के भावविता जो अनीति का त्याग करता है उस के वास्तव में पाप दूर नहीं हुआ है, किन्तु वर्तमानपर्यंत मन्दकषाय है।

(१६३) जैनी-नीति

इस प्रकार आत्मा की पहचान करने में ही सच्ची नीति

आती है। यह 'जैनी-नीति' है। स्वतंत्र वस्तुस्वरूप को यथावत् जानना ही सच्ची नीति है।

पेसादि के आने-जाने की क्रिया तो स्वतंत्र है, जीव इच्छा करता है, परन्तु परम में कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार वस्तुस्वरूप समझने में नीति का पालन है और इसमें विपरीत मानना-में परम का कर सकता हूँ-ऐसा मानने में अनन्ती अनीति का सेवन है। इच्छा से परम का कार्य भी नहीं होगा और इच्छा से ज्ञान भी नहीं होगा। इच्छा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का कार्य इच्छा नहीं है और इच्छा का कार्य परम में नहीं होता। प्रत्यक्ष विस्मय देता है कि अपना प्राणी से भी प्यारा एक ही पुत्र हो वह बीमार पड़ा हो तो, वहाँ वह निमोग हो जाय और उसकी मृत्यु भी न हो ऐसी अपनी तीव्र से तीव्र आकांक्षा होती है तथापि वह मर जाता है। तेरी इच्छा परम क्या कर सकती है। सब से निरुद्ध अपना शरीर है, उद्यम भी अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं होता। रोग की इच्छा न होने पर भी शरीर में रोग होता है, और उस रोग को जल्दी मिटाने की इच्छा होने पर भी वह उल्टा बढ़ता जाता है। इस शरीर का भी कार्य कुछ नहीं कर सकता, सब फिर धाँस का तो क्या करेगा? मैं प्रमादिकता से पैसा कमाऊँ-ऐसी जिसकी मान्यता है वह अनीति का सेवन करता है, 'जैनधर्म' की नीति को उसे स्मरण नहीं है। स्वपरम का भेदज्ञान करना ही जैनीनीति है, और उसका फल मुक्ति है।

(१३४) अनीति का त्यागी

‘मुझे अनीति पूरा करने की आवश्यकता नहीं है’ इस प्रकार जो अनीति का त्याग करना चाहता है, उससे कोई कहे कि अमुक अनीति करो, नहीं तो प्रतिक्रिया आयेगी, अथवा अनीति न करे तो प्राण लेने की घमकी दे, तथापि उससे अनीति नहीं होगी उसी प्रकार जो प्रतिक्रिया आये उस पर रोद भी न हो तो उसे अनीति का त्याग किया कहा जाता है। यदि उसे प्रतिक्रिया पर अरुचि आये तो नीति के ऊपर ही अरुचि है, और उसने वास्तव में अनीति का त्याग नहीं किया है। जिसने शरीर को अपना माना है वह अनीति नहीं छोड़ सकेगा। इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मस्वभाव की रुचि में ही सच्ची नीति का पालन और अनीति का त्याग है। स्वभाव के आश्रय से तीन कालों में अनीति रुचि में से छूट जाने के पश्चात् अस्थिरता के कारण जो राग-द्वेष होता है उसका भी स्वभाव के आश्रय से नश करके वीतना होगा, क्योंकि राग-द्वेष होता है, उसे पर के कारण नहीं मानता और उस राग-द्वेष की रुचि नहीं है, इससे उसका राग-द्वेष मर्यादित है।

(१३५) सदा ब्रह्मचर्य कौन पाल सकता है ?

जिस प्रकार ऊपर नीति के सम्बन्ध में कहा है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। आत्मा की रुचि के बिना वास्तव में ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं होता। जिसे आत्मा की दृष्टि नहीं है और वेद पर

ही दृष्टि है उसे स्थायी ब्रह्मचर्य—सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं होता। कोई सच्चा ब्रह्मचारी हो, उस से कोई यह कि तू मेरे साथ अमुक दुष्कर्म कर, नहीं तो तुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर तुझे मरवा डालूँगा,—इस प्रकार मरण का प्रसंग आए, तो अंतर में खेद किए बिना शरीर का त्याग कर देगा, परन्तु अभ्रमचर्य का सेवन नहीं करेगा। यदि उस प्रसंग पर अंतर में रोद हो कि—अरे रे! ब्रह्मचर्य के कारण मरण प्रसंग आया, तो उसे वास्तव में ब्रह्मचर्य की तृप्ति नहीं है और उसने अभ्रमचर्य का त्याग नहीं किया है। मृत्यु आये, तथापि शरीर पर राग कब नहीं होता? जबकि शरीर से भिन्न, राग-द्वेष रहित, त्रिकालस्वभाव का लक्ष हो तो देह के प्रति ममत्वबुद्धि का राग दूर हो जाये। प्रथम तो ज्ञाता—दृष्टा आत्मस्वभाव की पहिचान करके भद्रा का दोष दूर करना चाहिए, भद्रा का दोष दूर होने के पश्चात् अल्पकाल में क्रमशः चारित्र्य का दोष भी दूर हो जाता है।

(१३६) विकार को जैन दूर रस्ता है?

जीव की अवस्था में जो रागादि विकार होता है वह पर के कारण नहीं होता पर तु अपनी ही अवस्था की निर्बलता से होता है। यदि पर के कारण रागादि माने, तो स्वयं कभी उसे टालने का प्रयत्न नहीं करेगा। परन्तु अपनी अवस्था की निर्बलता से होता है—ऐसा जाने तो उस निर्बलता की स्वभाव की शक्ति के साथ तुलना करेगा और इस से त्रिकालीस्वभाव का आग्रह करके वह निर्बलता दूर करके वीतराग हो आयेगा।

(१३७) भेदविज्ञानी का ज्ञातापना

मैं ज्ञानमूर्ति चैतन्य हूँ, जो स्पर्श है वह मैं नहीं हूँ, और स्पर्श के कारण मेरा ज्ञान नहीं है—इस प्रकार जिसे स्पर्श रहित असत्यप्रदेशी अरूपी चैतन्यस्वभाव का भाव है वह जीव स्पर्शादि के ज्ञान के समय स्वभाव का आभय छोड़कर नहीं जानता, और स्पर्शादि के लक्ष से जो राग द्वेष होते हैं उनका भी स्वभाव के आभय से ज्ञाता ही है, स्वभाव के आभय से रागादि दूर होते जाते हैं। इच्छा से परद्रव्य में कुछ नहीं होता, और उस इच्छा के कारण ज्ञान विकसित नहीं होता—ऐसा निर्णय होने से ज्ञानी को इच्छा का भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व रहित इच्छा विषयबुद्धि अपग है, उस इच्छा का कुछ भी बल नहीं है, परन्तु स्वभाव की ओर का ही बल बढ़ता जाता है, और इच्छा टूटती जाती है, इस प्रकार सम्पूर्ण वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करता है।

(१३८) अज्ञानी को बाह्यदृष्टि से मिथ्याज्ञान, और ज्ञानी को अतर्कदृष्टि से सम्यग्ज्ञान

पहले तत्त्व का ज्ञान नहीं था और फिर हुआ, इससे ज्ञान बढ़ा। वह ज्ञान कहाँ से आया? क्या स्वाध्यायमन्दिर आदि क्षेत्र में से आया? वाणी में से आया? गुमराग में से आया? या पूर्व की अल्पदशा में से आया? इनमें से कहीं से ज्ञान नहीं आया है, परन्तु त्रिकाली ज्ञानशक्ति में से आया है। उस शक्ति के विश्वास से सम्यग्ज्ञान होता है। अज्ञानी जीव, ज्ञान बढ़ने का कारण जो त्रिकाली शक्ति

है वसे १ देखकर बाह्य स योग तथा राग को देखते हैं और उनके आश्रय से ज्ञान मानते हैं वह अज्ञान है। वाणी प्रवण की इषल्लिप् मुझे ज्ञान हुआ वसा बाह्य से मानते हैं। परन्तु अतस्वभाव में से ज्ञान आता है, वस स्वभाव शक्ति को व नहीं मानते। इस प्रकार अज्ञानी को बाह्य स योग दृष्टि है और वसका सारा ज्ञान मिथ्या है, सकार का कारण है। ज्ञानी को अतस्य भावदृष्टि है और स्वभाव के आश्रय से वसका सारा ज्ञान सम्यक् है, वह सम्यग्ज्ञान मोक्ष का कारण है।

卐 गीत ७ २४७४ भाद्रपद शुद्ध १ सन्बर 卐

(१३९) धर्म करने वाले जीव को क्या जानना चाहिए ?

आत्मा का धर्म क्या होता है ? वह जाने बिना किसी जीव को धर्म नहीं होता । आत्मा का धर्म कहीं पर में नहीं होता परन्तु आत्मा को पर्याय में होता है । अपने त्रिकाली ज्ञानस्वभाव की ओर जो पर्याय लहे, उस में धर्म होता है । जिसे धर्म करना है उसे प्रथम यह तो शोकार करना ही चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञानादि अनंत शक्तियाँ त्रिकाल हैं, और प्रति समय मेरी अवस्था बदलती रहती है । वह बदलती हुई अवस्था पर का आश्रय करती है वह अधर्म है, और पर का आश्रय छोड़कर, रागरहित होकर स्वभावो-मुख होकर वहाँ एकाम्र होने से जो दशा प्रगट होती है वह धर्म है और स्वभाव में परिपूर्ण एकाम्रता होने से पूर्णदशा-वैवल्लभान प्रगट होता है । वह वैवल्लभान त्रिन्द्रे प्रगट हुआ है ऐसे दश ऐसे होते हैं ? उन की वाणीरूप शास्त्र कैसे होते हैं ? और उस वैवल्लभान के साधक गुरु कैसे

होते हैं ? उन की परिचान धर्म करने वाले जीव को प्रथम होनी ही चाहिए ।

(१४०) अज्ञान है वह अधर्म, और सम्यग्ज्ञान धर्म आत्मा में ज्ञानगुण त्रिकाल है, वह प्रति समय प्रगट होता है, उस की अवस्थाएँ पाँच प्रकार की हैं—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवलज्ञान । उन में से यहाँ मति-श्रुतज्ञान की बात है । पाँच इन्द्रियों और मन द्वारा जो ज्ञान जाने उसे मतिज्ञान कहते हैं और इन्द्रियों के बिना, मन द्वारा तर्क से जो ज्ञान जानता है उसे ध्रुवज्ञान कहते हैं । यहाँ आचार्यभगवान ऐसा बतलाते हैं कि—वह ज्ञान पर लक्ष से ज्ञाने तो वे मिथ्यामति और मिथ्याश्रुत है,—वह अधर्म है । और स्वभाव के लक्ष से हाँ तो वह ज्ञान सम्यग्मति और सम्यग्श्रुत है,—यह धर्म है और यही मोक्ष का कारण है ।

श्री आचार्यदेव ने पहले मतिज्ञान सम्यग्धी बात की है । भगवान की दिव्यध्वनि है वह ज्ञान नहीं है, और उस के लक्ष से होने वाला मतिज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है । शब्द, रूप, रस, गंध या वर्ण सभी मतिज्ञान के विषय हैं, वे अचेतन हैं और उन शब्दादि के लक्ष से होने वाला ज्ञान भी अचेतन है । इन्द्रियों द्वारा शब्दादि के लक्ष से जो मति ज्ञान होता है वह सम्यग् मतिज्ञान नहीं है परन्तु मिथ्याज्ञान है, इससे वास्तव में वह अचेतन है, क्योंकि वह ज्ञान त्रिकाली स्वभाव के साथ एकता नहीं करता । त्रिकाली स्वभाव के साथ एकता करके, स्वभाव के लक्ष से जो मतिज्ञान होता है, वह सम्यग् मतिज्ञान है ।

(१४१) ज्ञानी का सारा ज्ञान क्यों सम्यक् है ?
और अज्ञानी का क्यों मिथ्या है ?

शब्द-रूपादि पाँच इन्द्रियों के विषयों को गतिज्ञान जानता है, उन शब्दादि विषयों में तो आत्मा नहीं है, उनमें ज्ञान या धर्म नहीं है, परन्तु उन शब्दादि के लक्ष से जो बोध हुआ उस में भी सम्यक्त्व नहीं है, वह ज्ञान मिथ्या है, उस में धर्म नहीं है, उस में आत्मा नहीं है। मिथ्यारूप मति-श्रुतज्ञानपर्याय का विषय क्या है, और सम्यक् रूप मति-श्रुतज्ञानपर्याय का विषय क्या है ? उस का यह वर्णन है। ज्ञान की जो अवस्था ली, शरीरादि अथवा देव-गुरु-शास्त्रादि परपक्षों के ही लक्ष से जानने का कार्य करे वह अज्ञान है, मिथ्या मति-श्रुत है। और जो ज्ञानस्वभाव की एकता के लक्ष से जाने वह सम्यक्मति-श्रुतज्ञान है। ज्ञानी का ज्ञान जिस समय ली आदि को या देव-गुरु को जानता हो उस समय भी उन का ज्ञान त्रिकाली स्वभाव की एकता में ही दृढ़ता है, इसलिए व है सम्यक्मति-श्रुतज्ञान है, और वह पर्याय भी प्रति समय धृति को प्राप्त होती है। अज्ञानी को मिथ्याज्ञान क्यों है ? त्रिकाली ज्ञानस्वभावरूप आत्मा है, उस की एकता को छोड़कर जो ज्ञान पर लक्ष से इन्द्रिय और मन से जानने का कार्य करता है वह अज्ञान है। भगवान की वाणी का श्रवण पर विषय है वेतसगदेव की मूर्ति भी पर विषय है उस के लक्ष से होने वाला ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, इससे वास्तव में वह चेतन नहीं है,

यह राग है, कषाय है, अचेतन है। जो पर लक्ष्मी ज्ञान है उस के विश्वास से जीव को धर्मदशा प्रगट नहीं होती।

(१४२) अपने सत्स्वभाव की बात

यह अपने सत्स्वभाव की बात है। जीव ने अनन्तकाल में अपने सत्स्वभाव की बात रुचिपूर्वक नहीं सुनी है और न अपने स्वभाव की सँभाल की है।

(१४३) धर्म प्रगट करने की आकांक्षा किसे होती है ? और उसे किम प्रकार धर्म प्रगट होता है ?

सोने में एक अवस्था बदलकर दूसरी अवस्था करने की इच्छा किसे होती है ? जिसे सोने के स्वभावसामर्थ्य की प्रतीति है कि यह सोना वर्तमान कड़ारूप अवस्था पितना ही नहीं है, परन्तु यह कड़ारूप दशा बदलकर सुहृदरूप दशा सोने के अपने आधार से प्रगट हो और सोना स्थायी रहे—ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसी जिसे रखर और विश्वास हो उसे सोने की कड़ेरूप अवस्था बदलकर कुंडलादि करने की इच्छा होती है। वसी प्रकार आत्मा में अधर्मदशा पकट कर धर्मदशा करने की आकांक्षा किसे होती है ? सम्पूर्ण आत्मा अधर्मरूप नहीं हो गया है परन्तु अधर्मदशा दूर करके धर्मदशारूप होने की शक्ति आत्मा में है। अधर्मदशा दूर होकर धर्मदशा प्रगट होने पर भी आत्मा ध्रुवरूप से स्थायी रहता है। अधर्म का नाश होने के साथ आत्मा का नाश नहीं हो जाता,—इस प्रकार किसे आत्मा

का नियत्य और अधर्मदशा की क्षणिकता भावित हुए हों उसी को अधर्मदशा का नाश करके नवीन धर्मदशा प्रगट करने की आकांक्षा होती है। जिस जीव को इस प्रकार धर्मदशा प्रगट करने की इच्छा हुई है, उसे धर्म कैसे प्रगट होता है ? यह बात यही चल रही है।

यह आत्मा ज्ञानस्वभावी त्रिकाल है, उसका ज्ञान सर्वथा पृथक् नहीं है, परन्तु प्रति समय परिणमित होता है। उसकी पर लक्ष्मी मणि-शुद्धज्ञान अवस्था, जिन स्पर्श-रमादि पर विषयों की जाती है वे स्पर्शादि तो अचेतन हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता।

दूसरी बात—उन स्पर्शादि पर विषयों के लक्ष से राग कम करके जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान चैतन्यस्वभाव में से आया हुआ नहीं है—स्वभाव के लक्ष से हुआ नहीं है, त्रिकाली स्वभाव के आधार से बदलकर वह ज्ञानपर्याय नहीं हुई है परन्तु राग कम होकर पर के लक्ष से हुई है इससे वह सम्यग्ज्ञान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है और न वह ज्ञान धर्म का कारण है।

तीसरी बात—पर विषय या उन के लक्ष से होने वाली ज्ञानदशा की प्रतीति करके बदलने से तो धर्म होता नहीं है।

जिसे धर्म करना हो उसे त्रिकाली स्वभावशक्ति के लक्ष से पर्याय बदलकर त्रिकाली ज्ञानस्वभाव की प्रतीति करने से स्वलक्ष से सम्यक् मतिशुद्ध ज्ञान होते हैं—वह धर्म है।

॥ पाँच इन्द्रियों के विषय (शब्दादि) अचेतन हैं, उनसे

ज्ञान होता है—यस जो मानता है वह अज्ञानी है। स्वभाव से मृत्यु होकर पाप इन्द्रियों के विषयों के लक्ष से जो मति-ज्ञान होता है यह भी अज्ञान है। अज्ञान राग कर्म कर्म के पर लक्ष से जो ज्ञान विद्वत्सिद्ध हुआ वह भी अज्ञान है। यदि वही को आत्मा माने तो धर्म नहीं होता। परन्तु इसका लक्ष छोड़कर विवाही स्वभाव की अतर्मुल्लेख करके ज्ञानस्वभावोन्मुख होने से जो ज्ञानदशा होती है वह सम्यग् मतिज्ञान है,—यह ज्ञान मोक्ष का कारण होता है।

(१४४) सफल अवतार

अहो, यह आत्मा व स्वभाव की अपूर्व बात है। इस समय प्रमाद दूर करके आत्मा की जागृति करने का समय है। मनुष्यत्व पाकर भी अनेक जीवों का अधिकांश काल तो प्रमाद में चला जाता है, धर्म व नाम पर भी प्रमाद में और हैसी-मनाक में समय जाता है। यदि इस जीवन में आत्मा की जागृति करके सत्स्वभाव नहीं समझा तो अवतार व्यर्थ है। और यदि अपूर्व रुचिपूर्वक आत्मा का सम्यग्ज्ञान प्रगट कर ले तो इसका अवतार निष्कट नहीं परन्तु बेधलक्षण दशा को ज्ञान देने के लिए इसका सफल अवतार है।

(१४५) माधक का कौन सा ज्ञान मोक्ष का कारण होता है ? (घानी के ज्ञान की प्रमाणता)

पर पदार्थों के समुच्चय होने वाले मति-भूत ज्ञान को प्रमाणानुसृत करने के लिए यह अधिकार है। अधि और

मन पर्यय ज्ञान हो पर विषयों को ही जानता है, उसकी यहाँ पर घात नहीं है। जो मति-भुत ज्ञान आत्मा के स्वभाव की ओर दले वह मोक्ष का कारण होता है। साधक जीव को क्षायिक ज्ञान का तो अभाव है, परन्तु स्वभावोन्मुख हुआ उनका ज्ञान क्षायेवशमिक भावरूप होने पर भी वह विशिष्ट भेदज्ञानरूप सम्पूर्ण मति-भुत ज्ञान मोक्ष का कारण होता है। स्वभाव के ओर की विचारभेणी में ज्ञानियों को अंतर में जो सहज न्याय प्रगट होते हैं वे यथार्थ होते हैं और वे ही न्याय शास्त्रों में से भी निकल आते हैं।

(१४६) ज्ञान में जिस की महिमा भासित हो
वहाँ ज्ञान एकाम होता है, स्वभाव की
महिमा ही शान्ति का उपाय है।

धर्मात्मा जीव आत्मा के स्वभाव को कैसा जानते हैं—
उस की यह बात बल रही है। जिसे धर्म करना हो उसे
अपने ज्ञान में आत्मा का यथार्थ मूल्यांकन करना होगा।
ज्ञान में जिस की महिमा लगे, उस में ज्ञान एकाम होता
है। यदि पर की महिमा करके ज्ञान वहाँ एकाम हो तो वह
अधर्म है, और आत्मा की महिमा समझकर वहाँ ज्ञान
एकाम हो तो वह धर्म है। जिस प्रकार—जिन जीवों को
विषयों में 'या लक्ष्मी आदि में सुखबुद्धि हुई है वे वहाँ
एकाम होते हैं—जीवन को जोराम में डालकर भी वे विषयों
में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उद्दे ज्ञान में उन की महिमा
भासित हुई है। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञानस्वभाव अनंत

सुखरूप है, पर से भिन्न है—उस स्वभाव की महिमा यदि ज्ञान में आये तो सब की दूरकार छोड़कर ज्ञान अपने स्वभाव में स्थिर हो और सच्ची शांति प्रगट हो,—इस का नाम धर्म है। परन्तु यदि ज्ञान में क्षात होने वाले शब्दादि पदार्थ या वेद ज्ञानने वाले अन्य बोध जितना ही आत्मा का मूलाङ्कन करे तो वह ज्ञान पर विषयों में और पर्याय बुद्धि में ही रुक जायेगा, परन्तु वहाँ से हटकर पूर्णस्वभाव की ओर नहीं चढ़ेगा और शांति प्रगट नहीं होगी।

हे भव्य! तुझे आत्मा की शांति प्रगट करना है, तो वह शांति पर वस्तु में से नहीं आयेगी, पर वस्तुओं के सम्मुख देखने से नहीं आयेगी, विचार या क्षणिक पर्याय के सम्मुख देखने से भी वह शांति नहीं आयेगी, परन्तु उन सब के लक्ष को छोड़कर अपनी वतमान अवस्था को त्रिफाली ज्ञान स्वभाव में एकाकार कर, तो त्रिफाली स्वभाव के आश्रय से अवस्था में परिपूर्ण शांति प्रगट होगी।

(१४७) भेदज्ञान करे तो भव का जल आये

शब्दादि विषयों में किंचित् ज्ञान नहीं है, इससे वन से तो आत्मा विलकृत पृथक् ही है और आत्मा में परिपूर्ण ज्ञान है—आत्मा और ज्ञान किंचित् भिन्न नहीं हैं,—ऐसा भेदज्ञान करके स्वभावोन्मुख हो तो स्वभाव के आश्रय से जीव को सम्यग्मति श्रुतज्ञान प्रगट हो और अल्पकाल में भव का अन्त आये। इस के अतिरिक्त जो मति श्रुतज्ञान पर लक्ष से ही काय करे वह मिथ्याज्ञान है। स्वलक्ष से सम्यग्ज्ञान

प्रगट किए बिना कोई जीव कपाय कम करे तो उसे पापा नुषधी पुण्य का बंध होता है और साथ ही साथ उसी समय, सम्पूर्ण आत्मस्वभाव के अनादिरूप मिथ्यात्व से अनन्त पापबन्ध होता है और अज्ञान भव बढ़ते हैं।

(१४८) चेतन स्वभाव के साथ जिस की एकता नहीं है वह ज्ञान अचेतन है

त्रिकाली आत्मस्वभाव को भूलकर वर्तमान जितने पर का अधवा उसे जानने वाले क्षणिक ज्ञान का ही मूल्य भासित हो और उसी को आत्मा का स्वरूप माने, उस ज्ञान को आचार्यदेव 'आमा' नहीं कहते परन्तु 'जड़' कहते हैं। जो ज्ञान चेतन स्वभाव के साथ एकता न करे और पर में एकता करे उसे चेतन नहीं कहते, परन्तु अचेतन कहते हैं। त्रिकाली स्वभाव में डूबने से जो ज्ञान प्रगट हो और स्वभाव में अभेद हो वह चेतन है, वही आत्मा है। ज्ञान की जो अवस्था त्रिकाली चेतन्य में अभेदता को प्राप्त हुई वह चेतन है, सम्पद्यज्ञान है। परन्तु जो ज्ञान मात्र पर को जानने में ही रुका है वह मिथ्याज्ञान है, उसे यहाँ पर अचेतन कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। वर्तमान वर्तती अवस्था यदि स्थायी ज्ञानस्वभाव के साथ एकता को प्राप्त न हो और दया-उपदेश ध्वनि आदि के राग में ही रुका रहे तो चेतन्य के परिणामन के त्रिकाली प्रज्ञा में भेद पड़ता है, द्रव्य-पर्याय में भेद पड़ना है, इससे वह अवस्था मिथ्या ज्ञानरूप है।

(१४९) आत्मा का पूर्णानन्द मिसे प्रगट होना है ?

जिस प्रकार—सोने की एक अणु या बदलकर दूसरी नयीन अणुया सोने के अपने आधार से होगी, और सोना इतने का इतना ही रहेगा, सोने का नाश नहीं होता—इस प्रकार स्थायी सोने का और उस के आधार से प्रगट होने वाली नयीन दशा का जिसे विश्वास है, उसी को एक गहना बदलवाकर दूसरा गहना बनवाने की इच्छा होती है । उसी प्रकार जिसे त्रिकाली पूर्ण आत्मस्वभाव का ज्ञान में विश्वास है और उस स्वभाव के आभय से ही नयीन नयीन निर्मल दशाएँ प्रगट होती हैं—ऐसा विश्वास है, उस जीव को अशुद्ध दशा दूर करके निर्मलदशा प्रगट करने की आकांक्षा होती है, अर्थात् जिस का ज्ञान त्रिकालीस्वभाव की ओर उन्मुख हुआ है उसी को निर्मल पर्याय प्रगट करने का पुरुषार्थ होता है । मेरा ज्ञान व या शक्ति कहीं बाहर में तो नहीं है, इससे यदि मेरा ज्ञान बाहर विषयों में फिटा रहे तो उस ज्ञान में भी शक्ति नहीं है, मेरा त्रिकालीस्वभाव ही ज्ञान और शक्ति का भण्डार है, इससे यदि अपने ज्ञान को स्वभाव में एकाग्र करें तो उस स्वभाव में से ही ज्ञान और शक्ति का अनुभव हो इस प्रकार असंमुख होकर अपने स्वभाव का विश्वास करे तो आत्मा में निर्मलता प्रगट करने की इच्छा हो, इससे आत्मा की रुचि—शक्ति—सम्यक्त्व—सम्यग्ज्ञान—सम्यक्चारित्र्य—वैशेषज्ञानादि शुद्धदशाएँ क्रमशः प्रगट हों । प्रथम रुचि और प्रतीति में आत्मस्वभाव का विश्वास करके भक्ति—श्रुतज्ञान को उस स्वभाव की ओर उन्मुख करने से सुख का अंश प्रगट

होता है, विकार का अंश दूर होता है। पहले अनंत पर द्रव्यों में एकता करके जो ज्ञान रुकता था वह ज्ञान अथ अनंतगुण से परिपूर्ण आत्मस्वभाव की महिमा में लीन हुआ, इससे अनंत विकार दूर होकर अनंत शक्ति प्रगट हुई,—अपूर्व आत्मधर्म प्रगट हुआ। अथ क्रमशः वह ज्ञान स्वभाव में पूर्ण लीन होने से पूर्ण आनंद प्रगट होगा।

(१५०) मति-श्रुतज्ञान को स्वभासमुख करना
वह मुक्ति का उपाय है

धर्म करने वाले जीव को वर्तमान अवस्था बदलकर मधीन शुद्धज्ञा प्रगट करना है, वह अवस्था कहाँ से आती है ? जिस में शक्तिरूप विद्यमान हो उस में से अवस्था प्रगट होती है। त्रिकालीनभाव शुद्धता का भण्डार है, उस की श्रद्धा करके एताम हो तो पर्याय में शुद्धता प्रगट हो। पर तु यदि त्रिकाली सामर्थ्य का विश्वास न करे और भगवान के लक्ष से होने वाले राग जितना या दयादि भावों जितना ही आत्मा को माने, अथवा राग कम होकर पर लक्ष से जो ज्ञान का विकास हुआ है उस ज्ञान जितना आत्मा को माने तो उस के आधार से ज्ञान की शुद्धता प्रगट नहीं होगी इससे उस जीव को मिथ्या मति-श्रुतज्ञान ही रहेगे। यदि पूर्णस्वभाव का विश्वास करके उस के आधार से ज्ञान परिणमित हो तो सम्यग्मति-श्रुतज्ञान हो, वह मोक्ष का कारण है। पंचलज्ञान तो साधकदशा में होता नहीं है, अवि-मन पर्यय ज्ञान का विषय मूल पदार्थ हैं, वे ज्ञान स्वभाव की ओर नहीं डलते

इससे वे मोक्ष के कारण नहीं ह। इस समय तो स्वभाव की ओर ढलते हुए सम्प्रज्ञमति-श्रुतज्ञान मोक्ष के कारण हैं, इससे इन पत्रह गाथाओं में पर समुप होने वाले मति-श्रुतज्ञान को वहीं से हटाकर समावस मुख करने की रीति आचार्यभगवान ने समझा है।

‘(१५१) भेदविज्ञान प्रगट होने से पहले की पात्रता

इस जगत में सर्वज्ञदेव हैं, वन की याणी है, श्रुत है, इस जीव को अपूजना है, परलक्ष्य में भयगादि है, वस में इन्द्रिय-मन निमित्तरूप हैं, राग है,—इस प्रकार सभी के अस्तित्व का स्वीकार तो इस में आ ही जाता है। जिसे अभी यह बात भी न धैठे, और ‘सब मिलकर एक आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त अ य सब सर्वथा असत् है’—ऐसा माने वन जीव को तो तीव्र अज्ञान है। ऐसे जीव को तो भेद विज्ञान प्रगट करने की पात्रता ही नहीं है। इस जगत में अनन्त पृथक् प्रथक् आत्मा है और जड़ वस्तुएँ भी हैं, वन प्रत्येक में अनन्तगुण है वन में प्रति समय परिणाम होता है। आत्मा के ज्ञान की मति-श्रुतादि अवस्थाएँ होती हैं, वन में सम्प्रज्ञ और मिथ्या दो प्रकार हैं। पूजज्ञान प्रगट करने वाले देव हैं, वस पूर्णज्ञान के साधक गुरु हैं उन की याणीरूप श्रुत है। इस प्रकार सब जानकर, मिथ्या देव-गुरु शास्त्र की श्रद्धा-बहुमान छोड़कर, सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा-बहुमान करे तब तो अभी निमित्तों का विवेक किया, राग की बिगा बंदली, तथापि अभी तक पर लक्ष्मी मिथ्या ज्ञात है। यदि अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ढलकर, निमित्तों

की ओर के राग का ओर पर लक्षी ज्ञान का निषेध करे तो अपूर्व भेदविज्ञान प्रगट होता है और देव-गुरु-शास्त्र की ओर के राग को व्यवहार कहा जाता है।

(१५०) वास्तव में व्यग्रहार क्या होता है ?

धर्म का प्रारम्भ कैसे हो उसकी यह बात है। सच्चे देव-गुरु-शास्त्र धर्म के निमित्त हैं। उन निमित्तों को पहि-
चान कर कुदेगादि मिथ्या के निमित्तों की मान्यता छोड़े,
सब जीव को देव-गुरु-शास्त्र के लक्ष्य से जो मति-श्रुत ज्ञान
हो वह भी अभी मिथ्या मति-श्रुत है। सच्चे देव-गुरु शास्त्र
को स्वीकार किया उसने अभी तो व्यवहार से व्यवहार को
माना है। निश्चयस्वभाव के भान सहित जो व्यवहार हो
वही सच्चा व्यवहार है, परन्तु निश्चयस्वभाव के भान
रहित व्यवहार वास्तव में व्यवहार नहीं किन्तु व्यवहार से
व्यग्रहार है। यदि त्रिकालावभाव की प्रतीति प्रगट करके
सब व्यवहार का निषेध करे तो, त्रिकाला निषेध किया उसे
निश्चय पूर्वक का व्यवहार कहा जाता है, और स्वभाव के
भान पूर्वक उसे जाने तो वह ज्ञान में व्यवहारनय है,
परन्तु राग को ही आश्रणीय माने अथवा अकेले राग के
लक्ष से ही उसे जाने तो वह ज्ञान मिथ्याज्ञान है, उसे
व्यग्रहार भी नहीं कहा जाता।

(१५३) भगवान होने की रीति

सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा, दया-भक्ति इत्यादि शुभ
परिणाम तथा द्रव्य-गुण-पर्याय की या नवतत्व की भेद

से भेदा-वह सब व्यवहार है और उसकी ओर टलने वाला ज्ञान मिथ्याज्ञान है। वह व्यवहार और उस ओर टलने वाला ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, एकरूप स्थायकस्वभाव है वह मैं हूँ—इस प्रकार मति-भुतज्ञान को स्वभाव में ढाल कर व्यवहार से पृथक् हो और स्वभाव में एकता करे सब प्रमाणज्ञान होता है और उस जीव के मति-भुतज्ञान वह सम्यग्ज्ञान है। यह मति-भुत ज्ञान भी अतीन्द्रिय है, वह केवलज्ञान का कारण है। यह आत्मा स्वयं भगवान् कैसे होता है? उसकी यह रीति है।

(१५४) वस्तुस्वभाव वाणी या विक्ल्पगम्य नहीं है परन्तु ज्ञानगम्य है

जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ज्ञान में जानने में देर नहीं लगती, परन्तु विक्ल्प से जानने में या वाणी द्वारा कहने में देर लगती है। वाणी से कहने में जितनी देर लगती है उतनी देर ज्ञान से समझने में नहीं लगती, क्योंकि वस्तुस्वभाव वाणी या विक्ल्पगम्य नहीं है परन्तु ज्ञान गम्य है। जिस प्रकार लड़कूँ तैयार करने में देर लगती है, परन्तु लड़कूँ का स्वाद लेने में देर नहीं लगती। उसी प्रकार पहले विक्ल्प से चैतन्यस्वभाव समझने में देर लगती है, परन्तु स्वभावो-मुख होकर, विक्ल्प तोड़कर भुतज्ञान से अनुभव करे तो उसमें देर नहीं लगती। इसलिए वाणी और विक्ल्प का लग्न-आश्रय छोड़कर मति-भुतज्ञान को स्वभाव समुप कर्ना वह आत्मा के अनुभव का उपाय है, और

वही धर्म है। त्रिकाल चेतनस्वभाव है वह आत्मा है, मति-श्रुतज्ञान जितना आत्मा नहीं है—ऐसा समझकर पर्याय दृष्टि छोड़कर अतरस्वभाव में जो मति श्रुतज्ञान ठले उस ज्ञान को रहै। आत्मा कहा है, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा के साथ अभेद होता है। स्वभावोन्मुख होने से भ्रमा-ज्ञान-धारित्र की शुद्धता प्रति समय बढ़ती जाती है, उसका वर्णन इस सर्वविशुद्धज्ञान अविचार में है।

शब्द ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है, इस प्रकार पाप इन्द्रियों का जो विषय है वे ज्ञान नहीं हैं, और उन शब्दादि विषयों के अवलम्बन से जो ज्ञान होता है यह आत्मा नहीं किन्तु अचेतन है अर्थात् परलक्ष्य से होने वाला जो मतिज्ञान है वह मिथ्याज्ञान है—इस प्रकार मतिज्ञान की बात की है। अब, श्रुतज्ञान सम्बन्धी बात करते हैं।

● कर्म में ज्ञान का भिन्नत्व ●

‘कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कि कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान का और कर्म का व्यतिरेक है।’ कर्म सूक्ष्म पदार्थ है वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, इससे इन्द्रियमतिज्ञान से वह ज्ञात नहीं होता, परतु मन द्वारा होने वाले मति पूर्वक श्रुतज्ञान से वह ज्ञात होता है।

(१५५) ज्ञान किसे कहा जाये?

वे कर्म जो अचेतन हैं, उन में ज्ञान नहीं है, और उन अचेतन कर्मों के लक्ष्य से जो ज्ञान होता है वह भी

यथार्थ ज्ञान नहीं है। यहाँ आचार्यभगवान् ऐसा समझते हैं कि शब्द, रूप तथा कर्म आदि पर पदार्थों के लक्ष से ज्ञान का जो विकास होना है अथवा मद कपाय होती है वे दोनों आत्मा नहीं हैं—ज्ञान नहीं है किन्तु अचेतन है, उनसे धर्म नहीं होता। त्रिकाल आत्मस्वभाव के साथ एकता करके जो ज्ञान-अवस्था प्रगट हो वही सच्चा ज्ञान है, उससे धर्म होता है।

आत्मा में मोघादि विचार होता है, वे मोघादि आत्मा का स्वभाव नहीं है, इससे उन भावों में कोई अन्य पदार्थ निमित्तस्वरूप होता है वह पदार्थ कर्म है,—इसप्रकार युक्ति से और आगम के कथन से ध्रुवज्ञान द्वारा कर्म को मानना चाहिए। जो कर्मान्ति का अस्तित्व ही नहीं मानते उन जीवों की यहाँ बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा का आश्रय छोड़कर जो ज्ञान कर्म को जानने में रुके वह अचेतन है। कर्म के लक्ष से जो कर्म को जानने का विकास हुआ वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म मुझे बाधक होते हैं—ऐसा निसने माना है उसका कर्म को जानने वाला ज्ञान अचेतन है।

(१५६) कर्म का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है,

परन्तु आत्मस्वभाव का ज्ञान मोक्ष का कारण है

अज्ञानी कहते हैं कि पहले आत्मा का नहीं किन्तु कर्म का ज्ञान करना चाहिए। यहाँ आचार्यभगवान् कहते हैं कि, कर्म का ज्ञान पर धर्म का माप नहीं है। कर्म को जानने

से घर्भ नहीं होता। मद् कषाय से कर्म के लक्ष्य से जो ज्ञान हो वह भी मिथ्या श्रुतज्ञान है, इससे अचेतन है। कर्म को तथा तबका कथा करने वाले केवली भगवान को, गुरु को और शास्त्र को माने वहाँ तक भी मिथ्याश्रुत है क्योंकि इस ज्ञान ने पर का आश्रय, किया है, उस ज्ञान ने स्वभाव में एकता नहीं की है परन्तु राग में और पर में एकता की है। स्वभाव में एकता नहीं है परन्तु विकार में एकता है इससे प्रमद विकार बढ़कर वह ज्ञान अत्यन्त हीन होकर निगोबद्धता होगी, परन्तु वह ज्ञान आत्मा में एकता करके वैवल्लक्षण की ओर नहीं ढलेगा। पूण चैतन्यस्वरूप का आश्रय करके जो श्रुतज्ञान होता है वह आत्मा में एकता करके, प्रमद वृद्धि प्राप्त कर वैवल्लक्षण प्रगट करता है।

आठों प्रकार के कर्म अचेतन हैं और उन अचेतन कर्म लक्ष्य से होने वाला ज्ञान भी अचेतन है। आत्मा परिपूर्ण चैतन्यस्वरूप है, उसके द्रव्य-गुण तो त्रिकाल एकरूप हैं, उस में कर्म की अपेक्षा नहीं है, परन्तु बतमान पर्याय में एक समय पर्याय का विकार है, उस में कर्म निमित्तरूप है, इससे विकार का और कर्म का एक समय पर्याय का निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध है। जिस प्रकार सोने के साथ हथौड़ी का सम्बन्ध नहीं है, हथौड़ा वहीं सोने को छेदना करने में निमित्त नहीं है, परन्तु सोने की अवस्था का घाट (आकार) होता है उस में वह निमित्तरूप है। निश्चय से तो उस आकार का कारण सोना ही है, परन्तु व्यवहार से उस आकार और हथौड़ी का निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध है।

वसी प्रकार आत्मा में त्रिकांकी द्रव्य-गुण के साथ कर्म का सम्बन्ध नहीं है परंतु वर्तमान अवस्था के साथ ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है—ऐसा जानना चाहिए। परंतु यदि कर्म का लक्ष्य स्वयं ही ऐसा जाने तो सम्यक् धनज्ञान नहीं होता अर्थात् धर्म नहीं होता। त्रिकांकी वैश्वगन्धभाव कर्म से और राग से भिन्न है, क्षणिक पर्याय जितना भी नहीं है—ऐसा जानकर उस स्वभाव के साथ एकता करने से जो ज्ञान हो वह सम्पत्कान है। वह ज्ञान कर्म को जानते समय अपने ज्ञानस्वभाव के साथ एकता रखकर जानता है हमसे उस समय भी उसे शुद्धता की ही वृत्ति होती है,—इसका नाम धर्म है। ऐसा स्वभावोन्मुख होना हुआ ज्ञान ही इस आत्मा को मुक्ति का कारण है, उस ज्ञान से ही यह आत्मा स्वयं भगवान्-परमात्मा होता है।

(१५७) विवेक

अहो, एक मन्त्रों भी मिथी और चिटकरी के स्वाद का विवेक करने, चिटकरी को छोड़ती है और मिथी का स्वाद लेने के लिए चाहती है, तो फिर जिसे अपना कल्याण करना है ऐसे जीव को, अपना त्रिकांकी स्वभाव क्या है और विचार क्या है—इसका बराबर विचार करना चाहिये। त्रिकांकी के लक्ष्य से गति होती है और क्षणिक पर्याय के लक्ष्य से आकुलता होती है—इस प्रकार उन दोनों का भेद जानकर, यदि पर्याय से हटकर त्रिकांकी स्वभाव की ओर धृत ज्ञान उन्मुख हो तो स्वभाव के आनन्द का स्वाद आये, और

ज्ञाहे जसे प्रतिकूल सयोग के समय भी वह ज्ञान स्वभाव की एकता को न छोड़े।

(१५८) कौनमा ज्ञान आत्मा के साथ अभेद होता है ?

कर्म अचेना है, वसमें ज्ञान नहीं है यह हुआ जाता नहीं है, वस कर्म के लक्ष से जो पुण्य पाप हो अथवा जो ज्ञान हो उस ज्ञान की एकता आत्मा के साथ नहीं है परन्तु कर्म के साथ है—इससे यह मिथ्या है, अचेतन है, वस का और आत्मस्वभाव का भिन्नत्व है।

अहो ! आचार्यदेव कहते हैं कि—त्रिदाल चैतन्यस्वभाव में डलते हुए और पर लक्ष की ओर डलते हुए ज्ञान में भिन्नता है, दोनों ज्ञानधाराएँ प्रथक् हैं। जो ज्ञान पर का निवार छोड़कर स्वभाव के ओर की एकता करे वह आत्मा के साथ अभेद है, वह सम्यग्ज्ञान है, इस ज्ञान को यहाँ आत्मा ही कहा है। ऐसा सम्यग्ज्ञान प्रगट होने के पश्चात् भी ज्ञान का जो अक्ष परो-मुख होता है उसे और स्वभावो-मुख होते हुए ज्ञान को व्यतिरेक है—भिन्नता है। जिस धर्मात्मा के ऐसा सम्यग्ज्ञान प्रगट हुआ है उसे प्रति समय स्व के ओर की ज्ञानधारा बढ़ती जाती है और पर के ओर की ज्ञानधारा घटती जाती है, जब कर्म को जानता हो उस समय भी उसे स्वभाव में ज्ञान की एकता बढ़ती जाती है और पर के ओर की ज्ञान की उन्मुखता कम होती जाती है।

(१५९) अधर्म और धर्म

अभी जिसके सच्चे देव गुरु शास्त्र की भट्ठा का भी पता नहीं है वह तो तीव्र अधर्मी है। उहँ आचार्यदेव कहते हैं कि जिसने तीव्र अधर्मरूप गृहीत मिथ्याय को तो छोड़ दिया है और सच्चे देव-गुरु-शास्त्र को ही मानता है, तथा श्रुतज्ञान के तर्क को धर्म की ओर ढाँककर ज्ञान को वहीं स्थिर कर दिया है, किन्तु वहाँ से हटाने स्वभाव की ओर नहीं ढालना वह जीव मिथ्याश्रुतज्ञानी है, अधर्मी है, उसके ज्ञान को हम अचेतन कहते हैं। चैतन्य स्वभावोन्मुख होने से जो ज्ञान होता है वह चैतन्यस्वरूप में स्थिर होता है उसे हम चेतन कहते हैं, वही धर्म है।

प्रथम पूरा ज्ञानस्वभाव की भट्ठा करके उसमें ज्ञान की एकता करके पश्चात् उसी के आश्रय में पूर्णतया परिणमित होने से जिसे पूरा ज्ञानरक्षा प्रगट हुई है वह देव है, स्वभाव को भट्ठा-ज्ञान करके पूर्णता की ओर ढके वह गुरु है, और पूर्णता का उपाय बतलाने वाली उसकी वाणी शास्त्र है। ऐसे देव-गुरु-शास्त्र की ओर का लक्ष करके जो रुका है वह भी मिथ्याज्ञानी है, क्योंकि उसको युद्धि चैतन्य की ओर नहीं है। और जो कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र को सत्य मानता है उसे जो आत्मा के धर्म की पात्रता ही, -हो है। सच्चे देव-गुरु-शास्त्र का विवरण करके, स्व-पर का यथार्थ भेद ज्ञान करे उसी को धर्म होना है। परोमुखता से हटकर स्वभावोन्मुख होकर स्वभाव में ज्ञान की एकता करने के

पश्चात् वह धर्म जीव पर को जान उस समय भी उसे सब सम्यग्ज्ञान ही है। पर को जानते समय भी विभाव के आग से ज्ञान की एकता बढ़ती चानी है, क्यों कि उस समय भी स्वभाव की एकता छोड़कर ज्ञान नहीं जाना।

(१६०) निश्चय और व्यवहार का सना ज्ञान क्या होता है ?

मति-श्रुतज्ञान को स्वभावो मुख्य करके द्रव्य में एवता करे वह निश्चय है, और स्वभाव की एवता पूर्वक सन्धे देव-गुरु-शास्त्र की प्रतीति व्यवहार है। व्यवहार को जानने से जो ज्ञान व्यवहार में ही रुका रहे वह ज्ञान व्यवहार से पृथक् नहीं हुआ है, अर्थात् वह ने निश्चय और व्यवहार को पृथक् नहीं जाना है, इससे वही व्यवहार भी सच्चा नहीं होता। ज्ञान व्यवहार को जानना अवश्य है, परन्तु व्यवहार ज्ञान जितना आत्मा नहीं है-वैसा समझकर व्यवहार से पृथक् होकर अस्पष्ट ज्ञानस्वभाव की ओर व-मुख हो वह श्रुतज्ञान प्रमाण होता है और सभी निश्चय-व्यवहार दोनों का सच्चा ज्ञान होता है।

जीव का जो श्रुतज्ञान सन्धे देव-गुरु-शास्त्र को जाने उस श्रुतज्ञान जितना ही जो आत्मा को माने और उसी पर ध्यान रखा करे परन्तु त्रिकाली ज्ञानस्वभाव की ओर न डले तो वह श्रुतज्ञान मिथ्या है। उसे निश्चय और व्यवहार पृथक् नहीं रहे किन्तु अणिक को ही त्रिकालीरूप मान लिया, अर्थात् व्यवहार को ही निश्चय मान लिया, उसे निश्चय-

व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं है। त्रिकालीम्बभाव का आश्रय करके जो ज्ञान ऐसा स्थापित करे कि—इतना दय-गुरु-शास्त्र से मैं पृथक् हूँ और उन्हीं जानने वाला जो क्षणिक ज्ञान है उतना भी मैं नहीं हूँ—तो वह सम्प्रज्ञात है और उस त्रिकाली स्तम्भ का तथा बलमान पयाय का यानी निश्चय-व्यवहार का सच्चा ज्ञान है।

(१६१) ज्ञान की क्रिया धर्म है

यह धर्म की बात है, इस में अकेले ज्ञान की क्रिया की बात है। आत्मा शरीरादि से तो भिन्न ही वास्तु है, इससे आत्मा के धर्म में शरीर की क्रिया कारणरूप नहीं है, शरीर की क्रिया के साथ आत्मा के धर्म का या अधर्म का संबंध नहीं है परंतु ज्ञान की क्रिया में धर्म-अधर्म है। अपने पूर्ण ज्ञानान्धभाव को स्वीकार करके उस के आश्रय से ज्ञान की जो क्रिया होती है वह धर्म है। और शम्भु जो भूलकर क्षणिक ज्ञान जितना ही अपना को मानकर पर के आश्रय से ज्ञान की जो क्रिया होती है वह अधर्म है। अनादि से गति-सुखान पर फल लक्ष्य से काय कर रहे हैं—इससे आचारपरिधमन है, उस ज्ञान को चेतनास्वभाव के लक्ष्य से स्वभावो-मुख्य करना वह अपूर धर्म है, और वह मुक्ति का कारण है।

ऊपर २३४ वें कलश में कहा था कि—पर पदार्थों को जानने से उन के साथ एकरूप की मायना से अनेक प्रकार की विचारी क्रिया उत्पन्न होती थी वह अधर्म था। अथवा

पर को जानने जितना ही मेरा ज्ञान है—ऐसा मानना भी पर मैं एकत्वबुद्धि ही है और वह अधर्म है। यहाँ से अम (इन पन्द्रह गायार्थों द्वारा कहा उस प्रकार) समस्त वस्तुओं से भिन्न किया गया ज्ञान—अर्थात् समस्तपर द्रव्यों से भिन्न चैतन्यस्वभाव को जानकर उस स्वभाव में डला हुआ ज्ञान—अनेक प्रकार की अधर्मक्रियाओं से रहित है और एक ज्ञानक्रिया मात्र है, अनाकुल है और दीर्घमान वर्तता हुआ स्वभाव में लीन रहता है—यही धर्म है। अभी तक जो अनेक जीव ससार से पार होकर सिद्ध हुए हैं वे सब ऐसी त्वस-मुक्त ज्ञानक्रिया के प्रताप से ही पार हुए हैं, वर्तमान में जो जीव पार हो रहे हैं वे इस क्रिया के प्रताप से ही पार हो रहे हैं और भविष्य में जो जीव पार होंगे वे भी इसी ज्ञानक्रिया के प्रताप से ही पार होंगे।

(१६२) ज्ञान और कर्म का भेदज्ञान

कर्म और ज्ञान भिन्न हैं। ज्ञान आत्मा के साथ एकमेक है और कर्म से पृथक् है, वास्तव में कर्म और कर्म की ओर डलता हुआ ज्ञान—वे दोनों आत्मा से पृथक् हैं और आत्मा की ओर डलता हुआ ज्ञान भी उन दोनों से पृथक् । इस प्रकार कर्म और उस ओर ललते हुए ज्ञान—दोनों से पृथक् होकर स्वभाव को जाने तो ज्ञान और कर्म का भेदज्ञान हो। ऐसे भेदज्ञानपूर्वक कर्म को जाना वह ज्ञान सच्चा कहलाता है, नहीं तो कर्म का ज्ञान भी सच्चा नहीं कहलाता।

(१६३) अतमधन करने योग्य अद्भुत रहस्य

निश्चय और व्यवहार मि न हैं, इससे निश्चय की ओर दृढ़ता हुआ ज्ञान व्यवहार की ओर दृढ़त हुए ज्ञान से प्रयत्न है। निश्चय और व्यवहार दोनों का ज्ञान सागर जीव को होगा है, परन्तु स्वभाव के आवेग से प्रतिभूत निश्चयनय बढ़ता जाता है और व्यवहार तब दूर होता जाता है—अर्थात् स्वभाव की एकता की ओर ज्ञान की सम्पत्ति बढ़ती जाती है और पर की ओर की ज्ञान की सम्पत्ति दूर होती जाती है। इस प्रकार अतम स्वभाव में सम्पूर्ण एकता होने से व्यवहार सम्पूर्ण दूर हो जाता है और केवलज्ञान होता है। स्वभावो मूल ज्ञान ही अज्ञान है, वही ज्ञान सम्बन्ध है, वही आग्नि है, वही मूल है। ज्ञान आत्मा में अभेद होने से द्रव्य-पर्याय का भव नहीं रहा इससे वह ज्ञान ही आत्मा का स्वस्व है। अहो! आचार्य भगवान ने आत्मा के अतमस्वभाव का रहस्य बतलाया है। इस रहस्य को समझकर अतमधन करने योग्य है। मात्र ऊपर ऊपर से गुन ही नहीं लाना चाहिए, परन्तु बराबर धारण करके, अन्तर में स्वयं विचार कर निष्पन्न करना चाहिए।

(१६४) निजामुग्रों का महामाग्य !

पर की ओर व अतमज्ञान को स्वभावो-मूल करना इन गाथाओं का प्रयोजन है। आचार्यदेव क्रमशः सूक्ष्म बातें लेते जाते हैं। प्रथम शब्दादि पदार्थों से ज्ञान को भिन्न बतलाया है, फिर कर्म से भिन्न बतलाया है, इस प्रकार रुपी पदार्थों को बात पूर्ण हुई।

अब, चार अरूपी द्रव्य हैं—उनसे ज्ञान का पृथक्त्व बतलाते हैं। पश्चात् अंतर में जो सूक्ष्म अध्ययन के भाग होते हैं उनसे भी पृथक् बतलायेगे। इस प्रकार सब से भिन्न बतलाकर अंत में 'ज्ञान और आत्मा एकमेक है, उसमें किंचित् पृथक्त्व की शंका नहीं करना चाहिए'—ऐसा बतलाकर अपूर्व स्वरूप की बात करेंगे। जिससे जीवों के महाभाग्य से यह अपूर्व बात आई है। यह बात जो समझेगा उसका अविनाशी कल्याण हो जायेगा।

❧ धर्म द्रव्य से ज्ञान का भिन्नत्व ❧

धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य अचेतन है इसलिए ज्ञान और धर्म द्रव्य भिन्न हैं।

(१६५) मिथ्याज्ञान दूर होकर सम्यग्ज्ञान कैसे होता है ?

इस जगत में सम्पूर्ण लोक-यावक एक धर्मास्तिकाय नाम का अरूपी द्रव्य सबका भगवान ने प्रत्यक्ष देखा है, और गात्रों में उसका वर्णन है, उस धर्म द्रव्य को जो जीव स्वीकार न करे वह तो गृहीत मिथ्यादृष्टि है, उसे तो देव-गात्र-गुरु की भी श्रद्धा नहीं है, और जो जीव धर्म द्रव्य के लक्ष से ही उसका ज्ञान करे वह जीव अगृहीत मिथ्यादृष्टि है। आत्मा पूर्ण चेतनमय है, और धर्म द्रव्य तो अचेतन है, उसमें किंचित् ज्ञान नहीं है। उस अचेतन के आश्रय से जो ज्ञान होगा है उस ज्ञान को भी यहाँ अचे

तन सिद्ध किया है, क्योंकि वह ज्ञान चेतन के विकास की रोकने वाला है। स्वभाव का आश्रय करके तो ज्ञान प्रगट हो वह चेतन स्वभाव में मिलता है इससे चेतन है, और वह केवलज्ञान का कारण है। आत्मस्वभाव के ओर की प्रमुखता करने वाला ज्ञान और धर्मास्तिहाय आदि परोमुखता वाला ज्ञान-दोनों पृथक् हैं। स्वभाव की ओर का ज्ञान तो मोक्ष का साधक है और पर की ओर का ज्ञान रागवाला होने से बाधक है, इससे वह अचेतन है। त्रिरासी स्वभाव की ओर प्रमुख होकर चैतन्य में एकरूप करने वाला ज्ञान चैतन्यरूप है और मोक्षार्थी जीवों को रही करना है। अनादि का मिथ्याज्ञान दूर होकर सम्यक् मति-भुवज्ञान कैसे प्रगट होता है उसकी यह रीति है। इसमें निश्चय-व्यवहार का स्पष्टीकरण भी आना है। निश्चय का आश्रय से सम्प्रज्ञान होता है और पर्याय के आश्रय से, राग के आश्रय से अधवा पर द्रव्य के आश्रय से तो मिथ्याज्ञान ही बना रहता है।

अनादि से जीव के मति-भुवज्ञान होता है और उस ज्ञान से इन्द्रिय द्वारा पुद्गल के शब्द-रूपादि का ही ग्रहण होता है, इससे प्रथम उसकी बात की है। और फिर शास्त्र या गुरु के निमित्त से कर्म, व्याधिम द्रव्य आदि को जानता है, इससे उन्नी बात की है। सर्वज्ञदेव के मार्ग के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर इस धर्म-अधर्म द्रव्य की बात नहीं होती। इस समय धर्मास्तिकायादि द्रव्यों का अधिकार नहीं चल रहा है इससे उन द्रव्यों की सिद्धि इस

चाहू विषय में नहीं की जा रही है। इस समय तो, जो जीव सच्चे देव गुरु-शास्त्र को तथा छह द्रव्यों को स्वीकार करता है, परन्तु अभी पराश्रय में रुका हुआ है—वैये जीव को मिथ्याज्ञान दूर होकर सम्यक् मति श्रुतज्ञान कैसे प्रगट होता है उसका यह वर्णन है। गृहीत मिथ्यात्व दूर करने के पश्चात् अगृहीत मिथ्यात्व कैसे दूर हो उसकी यह बात है।

ॐ अधर्म द्रव्य से ज्ञान का भिन्नत्व ॐ

(१६६) धर्म द्रव्य की भाँति अधर्म द्रव्य भी इस लोक में सर्वत्र व्यापक है, अरूपी है। जीव या पुद्गल स्वयं गति करते हैं उस समय धर्म द्रव्य निमित्तरूप है और गति करने के पश्चात् स्थिर हो उस समय अधर्म द्रव्य निमित्तरूप है। यह अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म द्रव्य अचेतन है, इससे ज्ञान और अधर्म द्रव्य भिन्न हैं। ऊपर धर्मास्तिकाय द्रव्य की भाँति यहाँ भी समझ लेना चाहिये।

★ काल द्रव्य से ज्ञान का भिन्नत्व ★

काल द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य अचेतन है, इसलिये ज्ञान और काल भिन्न है। समस्त लोक में एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु द्रव्य स्थिति है, यह काल द्रव्य अरूपी और स्वतंत्र अचेतन पदार्थ है। पदार्थ के परिणामन में यह निमित्त है।

(१६७) ज्ञान और काल का भेदज्ञान किसे होता है ?

ऐसे काल द्रव्य को जो दुर्गमह से स्वीकार ही नहीं करते वे तो अज्ञानी हैं ही, परन्तु जो कालद्रव्य को दुर्गमह से स्वतन्त्र नहीं मानते और वषपरित मानते हूँ व भी गृहीत मिथ्यादृष्टि हैं उन्हें ज्ञान और काल का भेदविज्ञान नहीं होता, वास्तव में उन्होंने स्वकाल का पुरुषार्थ ही स्वीकार नहीं किया है। अपने आत्मा की निर्मल परिणति स्वकाल है, उस स्वकाल में निमित्तरूप एक पर काल (काल द्रव्य) है। जिसने आत्मा में स्वकाल का पुरुषार्थ देखा हो उस जीव को निमित्तरूप स्वतन्त्र काल द्रव्य का स्वीकार भी होता ही है। परन्तु कोई जीव मात्र काल द्रव्य की उमृतता में ही रुका रहे और अपने सम्पूर्ण ज्ञानस्वभाव की ओर उमुख होकर स्वभाव की मल-ज्ञान न करे तो वह अज्ञानी है, उस का कालद्रव्य का ज्ञान वास्तव में आत्मा नहीं है परन्तु अचेतन है, उसे ज्ञान और काल का भेदविज्ञान नहीं है।

(१६८) स्वभाव के आश्रय से सम्यग्ज्ञान, और काल के आश्रय से मिथ्याज्ञान

‘काल पके तब मुक्ति होती है’-ऐसा जो माने उस के ज्ञान की उमृतता अपने स्वभाव की ओर नहीं है, परन्तु काल द्रव्य की ओर है, इससे उस का ज्ञान मिथ्या है। उस ने ज्ञानस्वभाव का आश्रय नहीं किया परन्तु काल द्रव्य का आश्रय लिया है—अर्थात् काल और ज्ञान का भेदज्ञान नहीं

किया, परन्तु काल द्रव्य के साथ एतदबुद्धि की है, वह मिथ्यात्व है।

‘काल पके’—इस का अर्थ क्या ? काल द्रव्य में तो तीनों-काल एक समान अवस्था होती रहती है। जीव स्वयं काल की ओर का लक्ष छोड़कर स्वभावो-मुख हुआ, इससे शुद्धदशा प्रगट हुई—वही स्वकाल पका है। काल द्रव्य की ओर का विचार करने में ही जो ज्ञान रुके वह आत्मा नहीं है। पर, की ओर के लक्ष से जो मति-श्रुतज्ञान होते हैं वह मिथ्या ज्ञान है। वतमान ज्ञान किस के आधार से होता है ? कहीं काल द्रव्य के आधार से नहीं होता, परन्तु त्रिकाली ज्ञानस्वभाव के आधार से होता है, जो वतमान ज्ञान, त्रिकाली स्वभाव का निश्वास न करे वह ज्ञान अचेतन है—जड़ है। प्रति समय आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण है, उस की भ्रष्टा-ज्ञान करके उसके आश्रय से जो ज्ञान हो वह सन्यज्ञान है।

इस जगत में काल द्रव्य है और उसे व्यवहार से ज्ञान जानता है। परन्तु काल द्रव्य के ज्ञान को सत्त्वा व्यवहार क्या कहा जाता है ? त्रिकाली ज्ञानस्वभाव में ढलकर सन्यक् मति-श्रुतज्ञान प्रगट करे तो कालद्रव्य के ज्ञान को व्यवहार कहा जाता है। ऐसा त्रिकाली ज्ञानस्वभाव समझे बिना व्रत या महाव्रत नहीं होते। आत्मा का ज्ञानस्वभाव कैसे प्रगट होता है ? इसे समझे बिना धर्म नहीं होता। जीव, पुद्गल, धर्मात्मा, अधर्मात्मा, आकाश और काल—यह छह द्रव्य हैं, उन्हें पढ़ने वाले देव-शास्त्र गुरु हैं, उन्हें स्वीकार करे वहाँ तक भी मिथ्याज्ञान है।

(१६९) ज्ञानी को स्वाश्रय से मुक्ति का विगम

‘पुन्यार्थ’ के बिना काल्पनिक से मुक्ति होनी है, अथवा ‘मम’ की स्थिति घट तब सम्यक्त्व होता है, अथवा अद्व’ पुद्गलपरावर्तन के अंदर का ससार रह तब सम्यक्त्व होता है’—इस प्रकार पगभय से मानने वाला जीव अपने स्वभाव में नहीं टूटा है। उसका ज्ञान मिथ्या है। उसे सच्चा व्यवहार भी नहीं है। सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वभाव की ओर टूटने से ऐसा जानता है कि मुझे अब अल्प ससार है, एक-दो भय में अब ससार पूर्ण होना है और मुक्ति मिलना है, और भगवान ने भी सम्यग्दृष्टि को अद्व पुद्गल-परावर्तन के अन्दर ससार कहा है। इस प्रकार अपने आत्मा की ओर उमुख होकर स्वभाव की प्रतीति पूरक शास्त्रों के कथनों को समझता है। ‘भगवान न शास्त्र में कहा है इसलिए मुझे ससार नहीं है’—इस प्रकार पराभय से न लेकर, ‘मैं अपने स्वभाव में टूटा हूँ इसलिए मुझे अब ससार नहीं है’—ऐसा स्वाश्रय से ज्ञानी को निश्चय विश्वास होता है।

(१७०) गृहस्थ का जेट से छोटा अर्ध धर्म

सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात् कोई वृष्टिरूप से अद्व पुद्गलपरावर्तन तक ससार में परिभ्रमण करता है—ऐसा शास्त्र में कहा है, इससे कोई ऐसा माने कि मुझे भी सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात् अद्व पुद्गलपरावर्तन ससार में भ्रमण करना रहा होगा ? तो ऐसा मानने वाला

जीव मिथ्यादृष्टि है, उसे अपने आत्मा की श्रद्धा ही नहीं है। अद्विपुद्गलपरावर्तन में तो अनन्त भय हो जाते हैं। जो अपने स्वभाव में डूबा हो उसे अनन्त भय होने की शका नहीं होती, और उसे अनन्त भय होने ही नहीं। शास्त्र में तो सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात् कोई जीव व्युत्त हो जाय तो उसे अद्विपुद्गलपरावर्तन से अधिक काल तक संचार होता ही नहीं—ऐसा बनलाकर सम्यक्त्व का महात्म्य किया है। शास्त्र के शब्द और वाणी तो पुद्गल हैं, काल द्रव्य जड़ है उसके लक्ष से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। चैतन्यस्वभाव में डूबने से काल और कर्म—सबका लक्ष छूट गया और स्वभाव में एकता करने वाला सम्यग्ज्ञान, प्रगट हुआ। राग से छूटकर ज्ञान अपने स्वभाव में लीन हुआ, रागरहित परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान हुआ—यही सम्यग्दृष्टि गृहस्थ का पहले से पहला और छोटा से छोटा प्रारम्भिक अपूर्व धर्म है।

[७]

卐 नीर ॥ १४७४ भाद्रपद शुद्ध १ रविवार 卐

ॐ

★ श्री श्रुत देवता जयत हा ! ★

भगवान् श्री बुद्धदाचार्यदेव को नमस्कार हो !

* श्री गुजराती प्रवचनसार परमागम-प्रकाशन दिन *

(१७१) प्रवचनसार का गुजराती अनुवाद और
उस के अनुवादक

आज यह प्रवचनसार दो हजार वर्ष के पश्चात् गुजराती भाषा में प्रकाशित हो रहा है। आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान् श्री बुद्धदाचार्यदेव ने समयसार-प्रवचनसार नियमसार इत्यादि महान् शास्त्रों की रचना करके इस भारत क्षेत्र में श्रुत की अपूर्व प्रतिष्ठा की थी, उसके पश्चात् लगभग एक हजार वर्ष बाद श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव हुए, उन्होंने समयसार, प्रवचनसारादि शास्त्रों की संस्कृत टीका की रचना करके उसके गम्भीर भावों को खोला। उसके पश्चात् आज से

लगभग १५० वर्ष पूर्व जयपुर निवासी प० जयचंद्रजी ने समयसार का हिंदी अनुवाद किया था। करीब आठ वर्ष पहले समयसार का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ है, वह अनुवाद भाई भी हिमंतलाळ जेठाळाळ शाह (B Sc) ने किया है। भी प्रवचनसार परमागम के चितने ही साधारण भाव लेकर भी पाठे हमराजजी ने हिंदी में बालाबोध भाषाटीका की थी परंतु उसमें मूल टीका के पूरे भाव नहीं थे। इस समय यह प्रवचनसार अक्षरशः गुजराती भाषा में अनुवाद सहित इस हिंदुस्तान में दो हजार वय बाद प्रकाशित हुआ है, यह महा प्रभावना का कारण है। यह अक्षरशः अनुवाद हिमंतभाई ने किया है, इस से उनका इस सत्या पर और जिज्ञासु जीवों पर उपकार है उन्होंने प्रवचनों के श्रवण-मनन से और अपने श्रद्धा-चैराग्य-उत्साह और रुचि से प्रवचनसार के अक्षरशः अनुवाद का जो कार्य किया है उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, उन्होंने तो अपने आत्महित के लिए यह कार्य किया है।

(१७२) समझने वाले जीवों का महाभाग्य

आज दोष और रविवार है। दोष अर्थात् चंद्र और रवि अर्थात् सूर्य। इस सत्या से संधित अनेक प्रसंगों में रविवार और दोष आती है। आज महा मागलिक प्रसंग का दिन है, भगवान श्री बुद्धदाचार्यदेव का यह प्रवचनसार आज हिंदुस्तान में महान अपूर्व श्रुतप्रभावना के लिए प्रकाशित हुआ है, और वह समझने वाले जीवों का महाभाग्य

और पात्रता सूचित करता है। ऐसे प्रवचनसार का योग मिला। यह महाभाग्य है, यह पूर्व का पुण्य है। इसने भावों को अंतर में समझना वह महान पात्रता है, उस में अपना वर्तमान पुरुषार्थ है। इस प्रकार पुण्य और पुण्यार्थ की सधि है।

(१७३) प्रवचनसार अर्थात् दिव्यध्वनि का सार

श्री सरहदेव की दिव्य उनि को प्रवचन कहते हैं, उसका सार इस परमाणु में भरा हुआ है। इससे इस का नाम प्रवचनसार है। सबज्ञ भगवान की दिव्यध्वनि में से यह शास्त्र प्रगट हुआ है। महाविदेह क्षेत्र में निराजमान तीर्थ-कर देव भी सीमधर रक्षामी के समवशरण में कुदकुदाचार्यदेव गये थे और वहाँ आठ दिन रहकर भगवान की दिव्यध्वनि श्रवण की थी। उनका साररूप और भगवान महावीर की परपरा से प्राप्त हुए ज्ञान के द्वारा श्री कुदकुदाचार्यदेव ने इस शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र के कथन अक्षरशः सत्य हैं, परम सत्य हैं, यदि सबज्ञ भगवान का ज्ञान पलट जाय तो इस शास्त्र के अक्षर अथवा हो सकते हैं। और भगवान कुदकुदाचार्यदेव सीमधर भगवान के पास गये थे यह बात नि सदेह ऐसी ही है।

(१७४) श्रुत की महाप्रतिष्ठा करने वाले

विश्व कुदकुद

महाविदेह में आकर आठ दिन तक दिव्यध्वनि का श्रवण करके कुदकुदाचार्यदेव अपने आत्मा में अपूर्व ज्ञान के

आये। प्रथम, स्वयं मुनिदशा में तो ये ही, और महावीर स्वामी की परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान भी था, परन्तु सीम धर भगवान के पास जाने से उनके ज्ञान की निमलता अत्यंत बढ़ गई, और श्री समयसार, प्रवचनसार, नियम सारादि शास्त्रों की रचना करके उन्होंने इस भरतक्षेत्र में श्रुतज्ञान की महा प्रतिष्ठा की। वह श्रुत इस समय अधिकांश प्रगट होता जा रहा है, और वर्तमान में जीवों को भी वैसे भाग्य का योग है। चद्रगिरि पर्वत के शिलालेख में लिखा है कि 'जिन पवित्र आत्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु बुद्धदुः इस पृथ्वी पर किससे बंध नहीं हैं ?'

(१७५) मोक्ष के भाजन

साक्षात् तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्यध्वनि से जो कहते हैं उसमें, और इस प्रवचनसार में श्री कुदकु वाचार्यदेव जो कुछ कहते हैं उसमें क्वचित् अन्तर नहीं है, जो उसमें अन्तर माने वह मिथ्यादृष्टि है। जिसके आत्मा में पात्रता न हो उसे यह बात नहीं अमती, और जो पात्र आत्मा होगा वह अत्यंत यह बात रुचेगी। जि हैं यह बात रुचेगी वे अल्पकाल में मोक्ष के भाजन हैं, और वे जीव अल्पकाल में अपनी परमात्मदशा को धरेगे—इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस समय यह जो समयसार-प्रवचनसारादि का महान योग बना है वह अमुक आत्माओं के अपूर्व संस्कार और पात्रता को बतलाता है।

(१७६) प्रवचनसार के अनुवाद की अपूर्वता

भगवान भी कृष्णदाचार्यदेव के समयसार-प्रवचनसारदि परमागम की प्रभावना इस समय खूब हो रही है। वि० सं० १९९७ में समयसार गुजराती भाषा में प्रसिद्ध हुआ और उसकी दो हजार प्रतिश योड़े ही समय में खप गई। उसका गुजराती अनुवाद श्री श्री हिमनमार्ह ने किया था, उसमें तो पंडित जयचंद्रजी के हिन्दी अनुवाद का कुछ आधार था, परंतु इस प्रवचनसार का गुजराती अनुवाद तो मूल गाथा टीका पर से बिल्कुल नया हो करना था, इससे इसमें भारी परिश्रम हुआ है। उन्होंने भारी धुड़ि और परिश्रम से यह कार्य समाप्त किया है। मूल गाथा और टीका के पूरे भागों की समस्त रत्नकर अक्षरशः अनुवाद किया है। आवश्यकानुसार भाषार्थ और पुनर्नोट छिरकर अथवा स्पष्ट किया है। इनके अतिरिक्त मूल गाथा का गुजराती हरिगीत भी बहुत सुगर किया है। यह प्रवचनसार अपूर्व वस्तु है, अभी तक देशभाषा में अक्षरशः अनुवादकर्ता कोई नहीं निकला, और यह ग्रन्थ यहाँ से तैयार हुआ है वह किसी अपूर्व प्रभावशाली योग से बना है।

(१७७) प्रवचनसार के रचयिता और उनकी महिमा-

प्रवचन अर्थात् बीतरागदेव की दिव्यध्वनि का सार। इस प्रवचनसार में चारित्र्य की सुरक्षता से वर्णन है। जिस प्रकार शरीर की शोभा में तिलक है उसी प्रकार आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले सावक जीवों को यह प्रवचनसार तिलक के समान है।

प्रवचनसार के प्रारम्भ में ही श्री कृष्ण आचार्य भगवान् कहते हैं कि—‘मैं, निम्नसे मुक्ति प्राप्त हो ऐसे साम्यभावरूप चारित्र्य को अंगीकार करता हूँ। आत्मा के परम, उपशम, रस को धारण करता हूँ। अहो, आचार्यदेव का यह कथन तो अक्षरशः सत्य है। स्वयं को वैसी चारित्र्यदशा वर्त रही थी उस समय यह नाम्न लिखा गया है। इस शास्त्र में मुख्य तथा दशम-ज्ञान पूर्वक के चारित्र्य का वर्णन है। कथन में ज्ञानप्रधानता है। एकदम आत्मस्वरूप के अनुपपत्ति की लीनता होने पर तीन कथाओं के नष्ट होने से चारित्र्यदशा प्रगट होती है—उसकी इसमें याग है। और ऐसी चारित्र्यदशा में झूठते हुए महासुनि का यह कथन है। इस परमात्मन के भावों का रुचि पूर्वक स्वीकार करने में अनन्त तीर्थ कर-सर्वज्ञ-सतो और ज्ञानियों की स्वीकृति आज्ञाती है और इसके एक अक्षर की भी अस्वीकृति, अनन्त तीर्थ कर-सर्वज्ञों सतो और ज्ञानियों की अस्वीकृति करने जैसी है। इसका स्वीकार करने वाला कौन है ? निम्न अपने भावों में भरीमात्रि जम गया है वही ‘हैं’ कहता है। इस कथन का स्वीकार करना,—ऐसा कहना अवश्यार में निनय से है, पर तु वास्तव में तो इसका स्वीकार करने वाले ने इसके वाच्यभूत अपने ज्ञान और सुख से परिपूर्ण अवभाव की ही ‘हैं’ कह कर उसका आदर किया है। यह जीव अल्पकाल में पूर्ण ज्ञान और सुखमय दशा को प्राप्त करता है।

(१७८) अरिहत भगवान् को जो विहारादि क्रियाएँ हैं वह क्षाधिकी क्रिया हैं

इस शास्त्र की ४५ वीं गाथा में ‘केवली भगवान् कैसे

होते हैं' वह बात आचार्यदेव कहते हैं। कष्टा भगवान् क
आहारादि तो होगा नहीं है परन्तु योग क कपन क निमित्त
से विहार, आसन, स्नान और दिव्यध्वनि बिना इच्छा के
होते हैं। यही चेष्टा मित्र करना है कि अग्निहोता को वह
योग का कपन या विहारादि बंध का कारण नहीं है,
परन्तु मुक्ति का कारण है। योग का परिणाम प्रति समय
आविक भाव में मिलता जाता है। योग क कपन क निमित्त
से कर्मबधन तो नहीं होता किन्तु अहम् आविक भाव
बढ़ता जाता है। योग का कपन होने पर भी मोह के
अभाव के कारण पारिणामिक भाव में और आविक भाव में
ही वृद्धि होती जाती है, इसलिये योग का कपन और
विहारादि क्रियाएँ औश्विक क्रिया नहीं परन्तु आत्मीय क्रिया
हैं। अहो, इसमें अतर्क्य की अपूर्व बात है, बलवान् की
की बली का रहस्य है। योग का कपन कबली भगवान् के
निर्मलता की ही वृद्धि करता रहता है, यह बात पर्याय
मुक्ति वाला जीव नहीं समझ सकता अथवा महत्ति-अत
दृष्टि वाला कोई जीव समझता है, दूसरों की वसुध में बैठ
नहीं बैठता। और जो यह बात समझ ले उसे क्षयिक भाव
प्रगट हुए बिना रह।

'अरिहत भगवान् को योग का कपन, विहार, दिव्य
ध्वनि इत्यादि होते हैं, यह बंध का कारण नहीं है, परन्तु
मुक्ति का कारण है—इससे वह क्षयिकी क्रिया है।' इस
प्रकार अरिहत भगवान् की बात ४१ वीं गाथा में चलती थी
और भाषार्थ पाकी था, वही बीच में बराबर यह प्रयत्नसार

की प्रभावना का प्रसंग बना है। तीथ करों के उपदेश की और विहार की बात चलती थी वहाँ इस प्रवचनसार की प्रभावना का उदय हुआ है यह बात भी कुछ योग की सूचना देती है।

(१७९) प्रवचनसार के अभ्यास का फल

जो जीव कुदकुदाचार्य भगवान के इन समयसार-प्रवचनसार इ यदि परमागम शास्त्रों का सद्गुरुगम से महिमा लाकर, स्वच्छदत्ता को छोड़कर आत्महित को युद्धि से और- 'इस में अपूर्ण स्वभाव की बात है-इस प्रकार स्वभाव के लक्ष से निरंतर अभ्यास करेगा वह अल्पकाल में परमात्म को प्राप्त करेगा और स्वयं ही भतीत्रियज्ञान और आनन्दरूप हो जायेगा।

x

x

x

(यहाँ तक भी प्रवचनसार समधी व्याख्यान हुआ। अब, चालू अधिहार-समयसार गा० ३९० से ४०४ पर का व्याख्यान प्रारम्भ होता है।)

आकाश और ज्ञान का भिन्नत्व

आकाश ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है इसलिए ज्ञान और आकाश का भिन्नत्व है। समस्त द्रव्यों से ज्ञान को प्रथम बतलाते बतलाते अब, अन्तिम आकाश द्रव्य की बात आयी है। प्रदेश की अपेक्षा से आकाश/अब

से बड़ा द्रव्य है। आकाश अनन्तरदेशी अरूपी है, वह इन्द्रियज्ञान द्वारा ज्ञात नहीं होता, परन्तु श्रुतज्ञान का विषय है।

(१८०) जो ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नही करता वह अधर्म है और स्वीकार करे वह धर्म है।

आकाश और ज्ञान भिन्न हैं—ऐसा समझने से अपना ज्ञान आकाश को ओर न जाकर अपने स्वभाव की ओर आता है। आत्मा का ज्ञानस्वभाव है, उस की वर्तमान पर्याय प्रत्येक समय होती है, वह ज्ञानपर्याय कहीं बाहर में अपने-तब मानकर रुकती हो—उसे स्वभावो मुख करना वह धर्म है। जो ज्ञान बाह्य की (आकाशादि पदार्थों की) बात को स्वीकार करता हो परन्तु स्वभाव को स्वीकार न करता हो वह अज्ञान है—अधर्म है, और जो ज्ञान अन्तरस्वभाव को स्वीकार करके उस में एकान्त हो वह सम्पूर्णज्ञान-ज्ञान-चारित्र्य की एकचारुप मोक्षमार्ग है, वह धर्म है।

(१८१) साधक जीव को सम्पूर्णमति-श्रुतज्ञान मोक्ष का कारण है

प्रत्येक आत्मा शरीर से भिन्न, त्रिकालस्थायी ज्ञानस्वभावी है उस के ज्ञान की अवस्था में पाँच प्रकार होते हैं—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवलज्ञान। उन में से किस ज्ञान से धर्म होता है? अथवा कौन सा ज्ञान मोक्ष का कारण होता है? केवलज्ञान तो साधक जीव को देता नहीं है, अवधि और मन पर्याय ज्ञान पर को ही जानते हैं, इससे वे वास्तव में मोक्ष के कारण नहीं हैं। अब, मति और

श्रुतज्ञान प्रत्येक दृग्गन्ध जीव के होते हैं, ये मति श्रुतज्ञान आत्मा को छोड़कर पर को जानने में रुके तो वह अधर्म है। पर को जानने में रुकता है उस मति-श्रुतज्ञान को आत्मा का स्वरूप माने तो अज्ञान है-तुमति-तुश्रुत है। और वह ज्ञान पर का लक्ष छोड़कर अपने त्रिकाल आत्मस्वभाव की ओर उन्मुख होकर उस के अवग्रह-ईहा-अवाय-धारणा करे तो वह सम्यग्ज्ञान होता है, यह सम्यग्मति-श्रुतज्ञान धर्म है और वह मोक्ष का कारण है।

(१८२) धर्म का अपूर्व प्रारम्भ

जो ज्ञान शब्दादि को जाने चेतना ही मैं नहीं हूँ, मैं अन्तर में परिपूर्ण स्वभाव हूँ-इस प्रकार अन्तरस-मुख होकर अवग्रह करे अर्थात् ज्ञान में स्वभाव का ग्रहण करे, ज्ञान को स्वभावस-मुख करे-वह आ मो-मुख मतिज्ञान की छोटी से छोटी प्रथम अवस्था है, और वही धर्म का अपूर्व प्रारम्भ है।

(१८३) अपूर्व वस्तु-आत्मा को समझ लेना

देखो भाई! आत्मस्वभाव की समझ लेना ही अपूर्व वस्तु है। अनन्तकाल से सब कुछ किया है परन्तु अपना आत्म स्वभाव क्या है वह नहीं समझा। इस जीवन में यही करने योग्य है, इस के बिना जीवन में जो कुछ करे वह सब व्यर्थ है आत्मा को ससार का कारण है। अनन्तकाल से आत्मा को नहीं समझा है, इससे उस के लिए अपार रुचि होना चाहिए। रुचि के बिना पुरुषार्थ प्रगट नहीं होता।

(१८४) रुचिपूर्वक प्रयत्न पर तो अल्पकाल में
आमा ममज्ञ में आ जाये

आत्मा सूक्ष्म-अल्पी वस्तु है। उसका द्रव्य सूक्ष्म, उसके
गुण सूक्ष्म और उसकी पर्याये भी सूक्ष्म हैं, और सूक्ष्म
की समझ भी सूक्ष्म ही होती है—उपम कुछ नवीनता नहीं
है। इसलिए रुचिपूर्वक अपने ज्ञान को सूक्ष्म और स्थिर
करके अध्ययन करना चाहिए। आत्मा सूक्ष्म है इसलिए
उस को समझने में भारी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है—इस
प्रकार पुनरावृत्ति की समझ कराने के लिए सूक्ष्म कहा है।
परंतु 'आत्मा तो सूक्ष्म है' इसलिए अपनी समझ में नहीं
आयेगा—ऐसा नहीं मानना है। जिन्हें आत्मा की रुचि
हो उन प्रत्येक जीवा को आत्मा समझ में आने योग्य है।
'यह सूक्ष्म है'—ऐसा कहकर उसे समझने का प्रयत्न ही
छोड़ देना—यह तो आत्मा की अरुचि और अनवसर
में परिधमन का कारण है। अर्थात् अपनी रुचि हो वहाँ
बारम्बार प्रयत्न करने से थकता नहीं है। सूक्ष्म में स्वभाव
और सूक्ष्म उसका ज्ञान—इस प्रकार स्वभाव की महिमा छानकर
रुचि से बारम्बार प्रयत्न करे तो अल्पकाल में स्वभाव समझ
में आ जाये, और स्वममरण के दुःखों से छुट जाये।
अपना स्वभाव समझने बिना अन्य कोई दुःखों से मुक्त होने
का उपाय नहीं है।

(१८५) धर्म करने वाले जीव के अन्तर में होने
वाली ज्ञानक्रिया

। देहादि की क्रियाएँ अथवा पूजा-यज्ञ-दानादि के भाव

ज्ञान का स्वरूप नहीं है, और उस विकार के लक्ष जितना ही ज्ञानस्वभाव को माने तो वह भी मिथ्यात्व है—अज्ञान है—अप्रत है, ज्ञानस्वरूप की हिंसा का पाप है। जड़ की क्रिया, विकारभाव अथवा उम ओर का क्षणिक ज्ञान—उन सबसे भिन्न अन्तर में अपना परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव है उस ओर ज्ञान उन्मुख हो, तब सम्यक् मतिज्ञान के प्रारम्भ का अव-
ग्रह हुआ, यहाँ से धर्म का प्रारम्भ है। पर की ओर जाते हुए मतिज्ञान को रोककर स्वभावोन्मुख करे वहाँ प्रथम तो स्वभाव के महणरूप अवग्रह होता है, फिर स्वभाव की विचारणारूप इहा होती है, परवात् वही ज्ञानउपयोग स्वभाव की ओर विशेष बढ़ने पर स्वभाव का ऐसा निश्चय होता है कि वह बदल नहीं सकता—इसका नाम अवाप है। और फिर कालान्तर में विस्मरण न हो ऐसी स्वभाव की धारणा होती है।—ऐसी अन्तरस्वभाव की ज्ञानक्रिया ही धर्म की क्रिया है। बाह्य में किसी पुण्य म, पैसे में या शरीर की क्रियाओं में कहीं भी धर्म नहीं है। प्रथम तो सत्समागम से आत्मा की कृषिपूर्वक आत्मस्वभाव जैसा है वैसा ध्यान में लेना चाहिए, तत्पश्चात् अपने मतिज्ञान और श्रुत ज्ञान को पर की ओर उन्मुख न करके ज्ञानस्वभाव में ढाल-कर वही एकाम करना सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र का मार्ग है।

(१८६) महिरा मा, अन्तरात्मा और परमात्मा :-

महिरात्मा जीव अपने ज्ञान में सयोगों को—निमित्तों को और विकल्पों को स्वीकार करता है, परन्तु अपने त्रिकाणी ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। अन्तरात्मा जीव सर्वमान ज्ञान-

अत्रया को अतरोमुख करके त्रिनाली ज्ञानाभाव का स्वीकार करता है और स योगों अथवा रागादि का अवलम्बन नहीं मानता । रागादि होते अवश्य हैं परन्तु उनका आश्रय नहीं मानता । परमात्मा जीव अपने त्रिनाली स्वभाव के आश्रय से परिपूर्ण हो गया है उसे रागादि का उत्पत्ति ही नहीं होती । इन तीन दशाओं में जो अतर्गमा वह परमात्मा होने का उपाय है । बहिरात्मापना दूर करके अतर्गमापना और परमात्मापना कैसे प्रगट हो अर्थात् अधर्मापना दूर होकर धर्मापना कैसे हो—उसकी बात यहाँ चल रही है ।

(१८७) निर्विकल्प समाधि का आनन्द कब आता है ?

मतिज्ञान को स्वभावोन्मुख करके स्वभाव में स्थित हो, तो श्रुतज्ञान द्वारा आत्मा के आनन्द का अनुभव हो । मति और श्रुत ज्ञान पर में एकता करे तो आकुलता का वैश्व होता है । पहले सत्य उपदेश के श्रवण से स्वपर का भिन्नत्व जाने और मतिज्ञान को अतर्गमाओ-मुख करके श्रुतज्ञान भी आत्मा में स्थिर हो तब आत्मा को निर्विकल्प समाधि का अतीन्द्रिय आनन्द होता है, उसका नाम निर्विकल्प सम्यग्दर्शन है वह आमसमाधि है वही मुख्य है और वही धर्म है ।

आकाश पर द्रव्य है, ज्ञान से पृथक् है, वह श्रुतज्ञान का विषय है, परन्तु यदि उस का आश्रय करके श्रुतज्ञान जाने तो श्रुतज्ञान में विकल्प और आकुलता ही होती है, और स्वभाव का आश्रय करके वह ज्ञान एकाम हो तब श्रुत

ज्ञान में विविध रूप समधि का आनंद होता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की रुचि और प्रतीति जो करे वह मोक्षमार्ग प्रगट करने अनुक्रम से पूर्ण दशा प्रगट करता है।

(१८८) ध्यानुभयप्रत्यक्ष आत्मस्वभाव में समझने और सुनने की अपूर्वता

आत्मा स्वयं मूर्तस्वभाव वाला है, वह किसी पर के अवलम्बन में ज्ञान हो ऐसा नहीं है परन्तु स्वभाव का अवलम्बन करने से उस जाग जा सकता है, अर्थात् आत्मा ध्यानुभयप्रत्यक्ष है। अनन्तराल में अपने आत्मा को जानने की जीव ने कभी दरकार नहीं की है, अनन्तराल से जो कुछ जाना है वह मात्र पर को जाना है परन्तु अपने को जानने की दरकार नहीं की है। अपना स्वरूप जाने बिना पर का भी सच्चा ज्ञान नहीं होता। श्री समयसार की चौथी गाथा में आचार्यदेव ने कहा है कि—अपने आत्मस्वभाव से विरुद्ध ऐसी काम, भोग, वध की कथा तो सब जीवों को सुनभ है वह तो जीव ने आतंकाल से सुनी है, उस का परिचय किया है और अनुभव भी किया है, परन्तु पर से भिन्न अपने एकत्वस्वभाव की बात भी कभी रुचिपूर्वक नहीं सुनी है। अपना आत्मा सदैव अंतरंग में प्रकाशमान है और निर्मल भेदज्ञान के प्रकाश से उसे स्पष्ट भिन्न देखा जा सकता है, परन्तु पर के साथ की एकत्वबुद्धि के कारण स्वयं अपने भिन्न स्वभाव को कभी नहीं जाना है, और न दूसरे आत्मज्ञानी पुरुषों की सेवा-संगति की है, न उन की

यत्तु रश्मिपूर्वक सुतो है। जब सत्पुरुष भी घाणी सुत का योग मिला तब भी स्वभाव की रश्मि नदी की ओर घाणी आदि के या पराश्रित व्यवहार के लक्ष्य में रुक गया इससे धनसंचाल में जीव आत्मस्वभाव को नहीं समझा है। जिन प्रकार : सगणेशिया (एक प्रकार का पत्थर) पर लाखों मन पानी पड़े तो भी वह भीगता नहीं है, उसी प्रकार जो अपने मात्रश्रुतज्ञान को चतुरी मुरा करके धैर्य यमूर्ति आत्मस्वभाव का आभय नहीं करता और द्रव्यश्रुत के अवलम्बन से ही ज्ञान मानकर रुकता है—ऐसे जीव पर सत्पुरुष की धर्मव्यवस्था की वर्षा चाह जिनकी हो परंतु वह भीगता नहीं है—उसे धर्म नहीं होता। घाणी के लक्ष्य में धर्म नहीं होता परन्तु स्वभाव के आभय से ही धर्म होता है। सत्पुरुष की घाणी भी स्वभाव का आभय करने के लिए कहती है, परंतु जीव स्वयं भावश्रुत प्रगट करके स्वभाव का आभय नहीं करती। द्रव्यश्रुतरूप घाणी उसे क्या चरेगी? यागी सा अचेतन है, उस के आधार से ज्ञान नहीं है। आत्मा की ओर चक्षुर न होकर परोक्ष होने से जो ज्ञान हो वह वास्तव में अचेतन है, आत्मा के चेतन स्वभाव के साथ उस को पहचान नहीं है।

(१८९) आकाश बड़ा या ज्ञान ?

आज प्रवचनसार की प्रसिद्धि का महान दिवस है और पाठ भी महान सर्वव्यापक आकाश द्रव्य की आयी है। उस आकाश द्रव्य से भी ज्ञान पृथक् है। ज्ञान को आकाश का

आश्रय नहीं है परन्तु अपने स्वभाव का ही आश्रय है। इस जगत में अनन्त जीव हैं, जीवों की अपेक्षा पुद्गल अनन्तगुने हैं, पुद्गलों की अपेक्षा तीनकाल के समय अनन्तगुने हैं और काल के समय की अपेक्षा आकाश के प्रदेशों की सरूपा अनन्तगुनी है, और इन सब की अपेक्षा आत्मोत्तर ज्ञान के एक समय का अनन्तगुना सामर्थ्य है। यदि ज्ञान आत्मोन्मुख हो तो वह आकाशादि से भी अनन्तगुना जाने—वैसी उस की अवस्था की शक्ति है। और ऐसी अनन्त अवस्था का विण्ड आत्मस्वभाव है। ऐसे सम्पूर्ण ज्ञानसामर्थ्य का विश्वास और महिमा न करे और आकाशादि क्षेत्र पदार्थों को जानने में ही रुक जाय तो जीव को धर्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ आचार्यदेव समझाते हैं कि आत्मा का ज्ञान आकाशादि पदार्थों से भिन्न है।

(१९०) धर्म कहाँ और कैसे होता है ?

ज्ञान से आत्मा का धर्म किस प्रकार होता है—उसकी यह बात है। धर्म कहाँ बाह्य में तो होता नहीं है, और आत्मा के द्रव्य या गुण में भी नहीं होता, धर्म आत्मा की वर्तमान अवस्था में होता है। अथ ज्ञान की वर्तमान अवस्था यदि आकाश द्रव्य की ओर लक्ष करे तो उस अवस्था में धर्म नहीं होता। 'समस्त द्रव्यों की अपेक्षा आकाश द्रव्य अनन्तगुना विशाल है'—ऐसा श्रुतज्ञान के विकल्प से—राग म एकाग्र करके जो ज्ञान लक्ष में ले उस ज्ञान को भी अचेत पदार्थों के साथ अभेद गिनकर अचेतन कहा है। और जो ज्ञानअवस्था आकाशादि पर द्रव्यों की ओर के

विश्वरूप से छूटकर आत्मस्वभावो-मुख्य हो वह ज्ञान राग रहित है, चेतन के साथ अभेद है और वह ज्ञान ही धर्म है।

(१९१) पराश्रित ज्ञान अचेतन है, स्वाश्रित ज्ञान फल का कारण है

अनन्त आकाश को लक्ष में लेने पर भी जो ज्ञान पराश्रित है वह अचेतन है, और आत्मा का जो वतमान ज्ञान ध्यादि के विचारों में रुके वह भी अचेतन है। एक समय के भावभूत ज्ञान को स्वभावो मुख करके त्रिकाली आत्मस्वभाव की 'दृष्टिवाला जो ज्ञान प्रगट हो वह त्रिकाली चेतन के साथ एक हुआ, उसे यहाँ चेतन कहा है। स्वभाव का आश्रय फलके आत्मा को जानता है वह निश्चय है, और स्वभाव के आश्रय पूर्वक आकाश की अनन्तता इत्यादि को जाने वह व्यवहार है। इस प्रकार अपार चैतन्यस्वभाव को लक्ष में लेकर उसका आश्रय करे वसी को यहाँ यथाथ ज्ञान कहा है, अज्ञानी के पराश्रित ज्ञान को यहाँ अचेतन में गिना है। राग कम करके शास्त्र के आश्रय से ग्यारह भगा को जाने, तथापि वह ज्ञान मात्र राग का चक्र बरलकर हुआ है, उस ज्ञान में स्वभाव का आश्रय नहीं है परन्तु राग का आश्रय है, इससे ग्यारह भगों का ज्ञान भी अनादि की जाति का ही है। आत्मस्वभाव की रुचि करके उत्तम समाधि-प्रकाशता द्वारा जो ज्ञान प्रगट हो वह अपूर्व है, मोक्ष का कारण है। भले ही शास्त्र इत्यादि-पर का अधिक ज्ञान न हो, फिर भी स्वभाव के आश्रय से हुआ ज्ञान सत् ज्ञान है और वह फलज्ञान का कारण है।

अथ विचार करो कि-कितने बाह्य कारणों से आत्मा का ज्ञान प्रगट होता है ? बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अथवा, अस्तित्व और वे शुभराग से चैतन्यस्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता । आत्मोन्मुख हो तभी आत्मा का ज्ञान होता है । जीव की अपेक्षा पुद्गल, पुद्गल की अपेक्षा काल के समय और उनकी अपेक्षा आकाश के प्रदृश अनन्त गुण हैं, उनका खयाल पर लक्ष्य से करे, परन्तु उन सब को खयाल में लेने वाला अपना चैतन्यस्वभाव कैसा है उसे खयाल में न ले तो मात्र पर लक्ष्य से हुआ ज्ञान का विकास स्थायी नहीं रहता । आत्मा का स्वभाव स्व-पर प्रकाशक है, अपने चैतन्यस्वभाव के यथार्थ ज्ञान बिना पर का ज्ञान यथार्थ नहीं होगा । और ऐसे ज्ञान से आत्मा को सुख या धर्म नहीं होगा ।

(१९२) चैतन्य को लक्ष्य में लेने वाले ज्ञान का अनन्त सामर्थ्य और उसकी महिमा

सभी द्रव्यों में आकाश की प्रवेशसरणी अनन्त है, परन्तु आत्मस्वभाव का ज्ञानसामर्थ्य उससे भी अनन्तगुना है, क्योंकि अनन्त आकाश को जाने-देखा ज्ञान की एक पर्याय का सामर्थ्य है, एसी अनन्त पर्यायों का पिण्ड एक ज्ञानगुण है और ऐसे ज्ञान-दशन-सुख-वीर्य आदि अनन्त गुण आत्मा में हैं । ऐसे चैतन्यस्वभाव की अनन्तता लक्ष्य में लेने से ज्ञान की अपनी ओर की अनन्तगुनी दशा विकसित हुई । आकाश की अनन्तता की अपेक्षा चैतन्य की अनन्तता अनन्तगुनी है इससे आकाश को लक्ष्य में लेने,

वाले ज्ञान की अपेक्षा चैतन्य को लक्ष्य में लेने वाले ज्ञान में अनन्तगुना सामर्थ्य है। और ऐसे अनन्त चैतन्यसामर्थ्य का ज्ञान करने से सम्पन्न पुरुषाय निकसित हुआ है। आकाश की अनन्तता लक्ष्य में लेने वाला ज्ञान पर प्रकाशक है—उसकी महिमा नहीं है और वास्तव में वह मोक्षमार्ग में सहायक नहीं है। जो ज्ञान स्वभाव को परहृष्टर एकाग्र हो उस ज्ञान की महिमा है, और वह मोक्षमार्गरूप है। यहाँ पर की ओर के ज्ञान का निषेध करने में वास्तव में तो व्यष्टिहार का और पर्यायबुद्धि का ही निषेध करके उसका आश्रय छुड़ाया है। इसी प्रकार धर्म होता है। इनमें पाप भाव की तो बात नहीं है और राग क्रम करके पुण्य करते करते धर्म होजायेगा—ऐसा कोई माने तो उसे द्विबिम्ब धर्म नहीं है, परन्तु मिथ्यात्व के पाप की पुष्टि करते रहने से उसकी पर्याय में निगोक्षशा होती है।

द्रव्यों की सख्या में पुद्गल द्रव्य सब से अनन्त हैं, क्षेत्र से आकाश द्रव्य सब की अपेक्षा अनन्तगुना है, और भाव से भगवान् आत्मा के ज्ञान की अनन्तता है। समस्त पदार्थों की अनन्तता को जानने वाला आत्मा का ज्ञान ही है, उस ज्ञान की ही महिमा है। ज्ञानस्वभाव की अनन्तता की महिमा जानकर उसमें जो ज्ञान समुत्पन्न हुआ वह ज्ञान आत्मकल्याण का कारण है। छद्म द्रव्या के स्वभाव का यथार्थ वर्णन सम्पूर्ण सर्वज्ञदेव के भाग के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं है, और उन छद्म द्रव्यों का तथा वह जानने वाले

अपने ज्ञानस्वभाव का यथायथ स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ देव के अनुयायी-सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हैं।

(१९३) निनवाणी का सार

आज प्रवचनसार की प्रभाषना का दिन है। प्रवचन अर्थात् निनवाणी। उपरोक्त कथनानुसार ज्ञानस्वभावी आत्मा को जानना ही सब निनवाणी का अर्थात् प्रवचन का सार है।

(१९४) चेतन को भूले वह ज्ञान अचेतन है

आकाश की अनन्तता आदि छहों द्रव्यों को राग सहित लक्ष में ले-पतना विकास तो अज्ञान में भी होता है। समस्त द्रव्यों में आकाश अनन्तगुने प्रवेश पाता है-ऐसा तो मिथ्याभुन ज्ञान भी ग्याऊ में लेता है। परन्तु पर पशार्थ का चाहे जितना ज्ञान करे वह आत्मा के जानने में कार्यकारी नहीं होता। अपने स्वभाव की स्वीकृति के बिना जितना पर का ज्ञान हो वह सब अचेतन है। चेतन तो उसे कहते हैं कि जो त्रिकाणी ज्ञानस्वभाव को स्वीकार करके उसमें अभेद हो। चेतन से भेद करके पर में अभेदत्व माने तो वह ज्ञान चेतन का विरोधी है।

आकाश जब द्रव्य है और उस में ज्ञान नहीं है-ऐसा तो सामान्यतः अनेक जीव मानते हैं, परन्तु यही मात्र आकाश का ही अचेतन व सिद्ध नहीं करना है किन्तु आचार्यदेव ने यहाँ गूढ़भाव भरे हैं। अकेले आकाश की ओर का ज्ञान भी अचेतन है-ऐसा कहकर त्रिकाणी आत्म-स्वभाव के साथ ज्ञान की एकता प्रकट करते हैं। इससे वर्तमान

ज्ञान में से पर का और पर्याय का भी आश्रय छोड़कर त्रिकाशी त्रय का आश्रय करता बतलाया है।

(१९५) पाप जीव को सोमुन्व करने का उपदेश

जिस जीव ने कुदेव-कुगुरु कुशास्त्र कुतीर्थ की मान्यता छोड़ दी है, और जैन के नाम पर भी जो कल्पित मिथ्या मार्ग चलता है उस की पट्टा छोड़कर सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की भट्टा-पहिषान की है और उन के कहे हुए आकाशादि द्रव्यों के विचार में ही रुका है, परन्तु अपने स्वभाव की ओर व-मुख नहीं होन—एसे पाप जीव के लिए यही उपदेश है कि हे जीव ! पर द्रव्यो मुख होकर रागद्वेषित जो ज्ञान जाने वह तेरा स्वभाव नहीं है परन्तु चैतन्यस्वभावा-मुख होकर ज्ञान की जो अवस्था चैतन्यस्वभाव में अभेद होकर स्व-पर को जाने वह तेरा स्वरूप है। चैतन्यस्वभावा-मुख होकर उस में छीन हुई पर्याय ही चरित्र का सर्वस्व है।

(१९६) मत् की दुर्लभता और श्रोता की पात्रता

यह बात आत्मस्वभाव की है, कि ही अथ संप्रदायों के साथ अथवा भौतिक बातों के साथ इस का विविन् मेछ नहीं बैठ सकता, और यह बात अथवा अर्हानर्हों से मिछे ऐसी नहीं है। तथा जिसे आत्मकल्याण की दरकार है, भवभ्रमण का डर है—ऐसे आमाधी के अतिरिक्त दूसरे जीवों को ज्ञान नहीं जम सकती। ऐसे मनुष्य अवतार में आया और परम दुर्लभ सत्यवाणी सुनने का योग मिछा,

यदि इस समय स्वभाव की रुचि से यह बात नहीं सुने-समझे तो फिर कब सुनेगा ? अतःकाल में ऐसी बात सुनने को मिलना दुर्लभ है।

(१९७) साधक जीव की जागृति

अहो ! अनन्त आकाश को लक्ष्म मं लेने वाले-ऐसे ज्ञान को भी जो जीव 'अचेतन' मानेगा वह जीव राग-द्वेष को कैसे अपना मानेगा ? और उससे धम होना कैसे मानेगा ? पर का कर्ना अपने को कैसे मानेगा ? यह जीव तो अपनी ज्ञानपर्याय का भी आभय छोड़कर अपने परिपूर्ण स्वभाव की ओर वन्मुख होकर बहो लीन होगा। अहो, ऐसे भगवान् चेतन्यस्वभाव की स्वीकृति में कितना पुरुषार्थ है ! अपने मति भ्रुतज्ञान को स्वभाव मं एक करके स्वभाव के आभय से मैं ज्ञाता-ब्रह्मा हूँ-ऐसा जिसने स्वीकार किया है उसकी ज्ञानचेतना जागृत हुई है वह आत्मा स्वयं जागृत हुआ है, साधक हुआ है, और अब अल्पकाल में केवलज्ञान प्राप्त कर लेगा है।

(१९८) आत्मकल्याण की अपूर्व बात

यह आत्मकल्याण की अपूर्व बात है। यह जल्दी से समझ में न आये तो अरुचि नहीं लाना चाहिए, परन्तु विशेष अभ्यास करना चाहिए। 'यह मेरे आत्मा की अपूर्व बात है, इसे समझने से ही कल्याण है'-इस प्रकार अंतर में उसकी महिमा लाकर रुचि पूर्वक भवण-मनन करना चाहिए। समस्त आत्माओं में यह समझने की शक्ति

है। मैं पुष्प हूँ मैं खो हूँ मैं वृद्ध हूँ मैं बालक हूँ,-
ऐसी शरीर-बुद्धि छोड़कर अंतरम में ऐंछालक्ष करना चाहिए
कि मैं आत्मा हूँ शरीर से भिन्न ज्ञानमय हूँ, प्रत्येक
आत्मा भगवान है-ज्ञानरूपी है उस में परिपूर्णतया
समझने की शक्ति भरी हुई है, इसलिए मेरी समझ में नहीं
आता'-ऐसी क्षण को निकालकर मुझ साथ समझ में आता
है ऐसी मेरी शक्ति है'-ऐसा विश्वास करके समझने का प्रयत्न
करना चाहिए। जो रुचिपूर्वक प्रयत्न करे उसकी समझ में
न आये-ऐसा हो ही नहीं सकता। इस में बुद्धि के विकास
की अधिक आवश्यकता नहीं है, परन्तु रुचि की आवश्यकता है।

(१९९) सगुण भी मन्त्र को धर्म और पराधीन
द्रव्यलिङ्गी को अधर्म

ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और उसकी पर्याय
यदि परोन्मुख होकर ही ज्ञान तो भगवान उसे 'अचेतन'
कहते हैं, क्यों कि वह ज्ञान स्वभाव को रुचि से प्रगट नहीं
हुआ है, परन्तु पर की रुचि से राग की मदमा होकर
प्रगट हुआ है। एक मेढक का आत्मा भी चैतन्य की पर्याय
को स्वीकार करके एकाम वरे तो उस के ज्ञान को चेतन
कहा है, वह धर्मी है, उसके आत्मा में प्रतिक्षण धर्म होता
है। और कोई दिगम्बर जन द्रव्यलिङ्गी साधु होकर २८ मूल
गुण तथा पञ्च महाशक्तों का निरतिचार पावन करे, नयन
के व्यग्रहार की मद्धा करे और ग्यारह अंग तक पढ़ ले, जैन
दर्शन में कही हुई पूर्ण व्यग्रहार की गीति कर, परन्तु

अपने शशबल की चेतन स्वभाव में लक्ष्य न करे तो उसका सारा ज्ञान और चारित्र्य मिथ्या है, भगवान् उससे ज्ञान को अनेकाने कहते हैं। वह चाहे जितना करे परन्तु उसे धर्म नहीं होता, प्रतिग्रह अर्घ्य होता है। इसलिए पाप में छोटे-बड़े शरीर के साथ या अंतरंग ज्ञान के विकास के साथ धर्म का संबंध नहीं है, परन्तु अपने ज्ञान में स्वाभय करे या पराजय करे—अथवा साथ धर्म-अधर्म का संबंध है। यदि स्वाभय करे तो मेढक का आमा भी धर्म प्राप्त करता है, और स्वाभय न करे तो ब्रह्मलिंगी मिथ्यादृष्टि साधु भी धर्म प्राप्त नहीं करता।

(२००) मूल तात्पर्य

इस समस्त कथन का तात्पर्य संक्षेप में समझना हो तो ऐसा है कि—आमा के ज्ञान को पर्यायबुद्धि से हटाकर द्रव्यबुद्धि में लाना—यही आत्मकल्याण का हित या—मेघ का—मोक्ष का अथवा धर्म का मार्ग है इसी में संप्रदर्शन ज्ञान चारित्र्य तथादिका समावेश हो जाता है। प्रथम तो अपने अंतर में अपने आत्मस्वभाव का चेसाह अना चाहिए। अपना स्वभाव समझने के लिए बसने भवण मनन की रुचि होनी चाहिए।

(२०१) अहा, भगवान् कुन्दकुन्द ! और जगत का महामाग्य !

अहो ! कुन्दकुन्दाचार्यदेव की क्या बात करे ? कुन्द कुन्दाचार्यदेव तो भगवान् कहलाते हैं। ना ना वचन अर्थात्

बैधली का बधन। अंतर में अध्यात्मयोग चलाके मार रहा था, एकदम वैकुण्ठशास्त्र की तैयारी थी, वीतरागभाव से अंतर में स्थिर होते होते फिर छद्मस्वदशा में रह गये और त्रिकल्प चठने से इन महान शास्त्रों की रचना हो गई। इतना जगत का महाभाग्य। कि उन के द्वारा इन समयसार-प्रबन्धनसार जैसे महान परमागमों की रचना हो गई। इस समय तो वैसी शक्ति यहीं नहीं है। सौगण्ड्य का भी महाभाग्य है कि गुजराती भाषा में वे शास्त्र प्रकाशित हो गये हैं।

(२०२) आत्मस्वभाव की भावना

व्याख्यान में एक की एक बात बारम्बार कही जाती है, जो वस्तु में वही पुनरुक्ति दोष नहीं होता, क्योंकि यह तो आत्मस्वभाव की भावना है, वह भावना बारम्बार करने में दोष नहीं है, पर तु स्वभाव का हटना होती है-यह भावना तो बारम्बार करने योग्य है, बारम्बार आत्मस्वभाव को ध्यान सुनने से इस में क्लिप्त अरुचि नहीं आना चाहिए। यदि आत्मस्वभाव की बात बारम्बार सुनने से अरुचि हो तो उस आत्मा की अरुचि है।

(२०३) भेदविज्ञान का सार कैसे प्रगट हो?

वर्तमान पर्याय पर को और अपने अहं को ही स्वीकार करे, पर तु पर से भिन्न त्रिफली पूर्ण आत्मा को स्वीकार न करे तो वह अज्ञान है। राग सहित ज्ञान से अनत आकाश का ग्याल आया, उससे पराङ्मुख होकर अर्थात् आकाश द्रव्य तथा उस ओर उ मुख होकर उसे जानने वाले

ज्ञान व अज्ञ का आश्रय छोड़कर जीव परिपूर्ण ज्ञान स्वभावोन्मुख हुआ। वहाँ उस का ज्ञान राग रहित हुआ, अर्थात् भेदविज्ञान प्रगट हुआ, अनन्त कषाय का नाश हुआ और ज्ञान के स्वरूपाचरणरूप अनन्त चारित्र प्रगट हुआ, रागरहित ज्ञानस्वभाव की यथार्थ प्रतीति और अनुभव से सम्यग्ज्ञान हुआ। पहले जो ज्ञानपर्याय पर मैं रुकती थी उस पर्याय में मिथ्याश्रय—मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र था, और जब ज्ञानपर्याय स्वोन्मुख हुई तब उस पर्याय में सम्यग्प्रज्ञा—सम्यग्ज्ञान और अनन्त स्वरूपाचरण चारित्र प्रगट हुआ। मति—श्रुतज्ञान को स्वभावोन्मुख करना वह भेदविज्ञान का सार है—उस की यह बात है। मति—श्रुतज्ञान को स्वभावोन्मुख करने के पश्चात् स्वभावसामर्थ्य की प्रतीतिपूर्वक ज्ञान में पर पदार्थ भी ज्ञात होते हैं, वह तो ज्ञान का ही स्व-पर प्रकाशर सामर्थ्य है, वहाँ पर पदार्थ ज्ञात होते हैं उससे कहीं ज्ञान में दोष नहीं होता।

(२०४) देशना लप्ति और भेदविज्ञान का सार,

आत्मज्ञानी पुरुष के उद्देशरूप देशना लप्ति मिलने से आत्मस्वभाव की जिसे रुचि हुई उसे मुक्ति के लिए भावी नैगमनय लागू होगया अर्थात् वह जीव भविष्य में मुक्ति प्राप्त करेगा,—ऐसा ज्ञानी जानने ह। धर्म प्राप्त करने वाले जीवों के देशना लप्ति होनी है—ऐसा नियम है। अत्ममागम से परमार्थ आत्मस्वभाव का प्रत्यक्ष करण उस स्वभाव की रुचि पूर्वक बारम्बार अभ्यास करके जब ज्ञान स्वस्वमुख

होकर आत्मा को जानता है सब, पहले तो भविष्यज्ञान से आत्मा का अवग्रह होता है, फिर वही ज्ञानउपयोग विशेष रूढ़ होने से भवज्ञान का उपयोग स्वभाव में स्थिर होता है। जो भवज्ञान स्वभाव में अभेदरूप में स्थिर हुआ उसे निश्चय नय कहते हैं, वही धर्म है, वही भेदविज्ञान का सार है। स्वभाव की ओर ढलते हुए ज्ञान को ही यहाँ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य इत्यादि कहा है।

(२०५) आकाशादि का ज्ञान जानानी को मिथ्या,
और जानी को सम्यक्

अज्ञानी को आकाशादि का जो ज्ञान होता है वह सब मिथ्या है, क्योंकि वह स्वभाव का आभय छोड़कर पर में एकत्वबुद्धि से जानता है। जानी को आत्मा की पहिचान सहित जो आकाशादि का ज्ञान है वह सब सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञान में स्व पर प्रकाशक सामर्थ्य होने से पर परार्था का ज्ञान भी सम्यक्ज्ञान में मिल गया, पर को जानते समय वह एकत्वबुद्धि पूर्णक नहीं जानता पर तु स्वभाव का ही आभय रखकर जानता है, इसलिये वह ज्ञान मिथ्या नहीं है। तथापि जानी का भो-मुख ज्ञानउपयोग और परो मुख ज्ञानउपयोग-दोनों पृथक् हैं। स्व पर व भेदविज्ञान के बल से जानी के प्रतिष्ठण स्वभाव की ओर ज्ञान की व-मुखता बढ़ती जाती है और परो-मुखता दूर होती जाती है।

(२०६) भेदविज्ञान में ही सामायिकादि

आ जाते हैं

जो जीव आत्मा और ज्ञान को अभेद करे उसी के

सन्धा समभात्र अर्थान् सामायिक होती है, उस जीव ने अपने स्वभाव में ही सतोप माना और सर्व पर दृग्धों में अपनत्व की बुद्धि छोड़ दी—उसका नाम प्रतिक्रमण है। उस जीव ने शरीर और शरीर की आहारादि क्रियाओं से अपने स्वभात्र को भिन्न जानकर शरीर का स्वामित्व छोड़ दिया उस में चौविध आहार का त्याग आ गया। आत्मा की पर्याय को स्वभात्र में ही लीन करने से—‘तीनों काल के समस्त आहार में नहीं हूँ, उस ओर का राग में नहीं हूँ और उस के लक्ष्य से उस का ज्ञान होता है—बढ़ भी मैं नहीं हूँ—इस प्रकार उन सब से भेदज्ञान हुआ इस से सत्यगृष्टि—भेदज्ञानी धर्मात्मा को ब्रह्मा में से तीनों काल के आहार का त्याग हो गया। इस में कितने उपवास आ गये। प्रथम इस प्रकार ब्रह्मा की अपेक्षा से तीनों काल के आहार का त्याग करने के पश्चात् आत्मस्वरूप में विशेष पक्काप होने से स्वरूपसमाधि का आनन्द बढ़ता जाता है और आहारादि की इच्छाएँ दूर होती जाती हैं—उसका नाम तप है—बढ़ चारित्र्य है। आत्मा की पहिचान के बिना आहारादि के राग को कम करे उसे कहीं उपवास नहीं कहते। परकी-शरीर की और रागादि की रुचि छोड़कर जो मति-श्रुतज्ञान स्वभावोन्मुख हुआ वह मोक्ष का कारण है। मन-वाणी-देह से भिन्न चैतन्य को जानकर उस में एकाग्र हुआ वहाँ शरीरादि पर का लक्ष्य ही छूट गया—काया से उपेक्षाभाव हो गया—उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। इस प्रकार स्व-पर का भेदज्ञान करके ज्ञान को स्वभावोन्मुख करने से उप्र में समस्त धर्म आ

जाते हैं। इस से ज्ञान को स्वभाव में एकाग्र करना वह भेदविज्ञान का सार है।

यहाँ पर जो जानने वाले ज्ञान पर जोर नहीं दिया है, बारह अंग का ज्ञान अथवा जातिस्मरण आदि ज्ञान पर जोर नहीं है, परन्तु स्वभाव के लक्ष्य से जो मनि-श्रुतज्ञान का में एकाग्र हो उसकी महिमा है—वह ज्ञान मोक्ष का कारण है।

x

x

x

●अध्यवसान (राग-द्वेष)योर ज्ञान का भिन्नत्व●

पाँचों जड़ द्रव्यों से ज्ञान की भिन्नता का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आत्मा की अवस्था में होने वाले विकारी भावों से ज्ञान की भिन्नता बतलाते हैं—

“अध्यवसान है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इससे ज्ञान और अध्यवसान भिन्न हैं।” स्वभाव का आश्रय छूटकर कर्म के उदय के निमित्त से जो राग-द्वेषादि विकारी भाव होते हैं उसे अध्यवसान कहते हैं वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है।

(२०७) आत्मा के ज्ञान का पर जीवों से भिन्नत्व

प्रश्न —यहाँ टीका में पाँच जड़ द्रव्यों से जो विकारी भावों से तो ज्ञान की भिन्नता बतलाई, परन्तु दूसरे जीवों से इस आत्मा का ज्ञान पृथक् है—ऐसा क्यों नहीं कहा।

उत्तर —अध्यवसान है वह ज्ञान नहीं है—इसमें उस भाव का समावेश हो जाता है, क्योंकि एक जीव अपने ज्ञान

में जब दूसरे जीव को लक्ष्य में लेकर समझा बिचार करे तब अध्यवसान की ही उत्पत्ति होती है। और अध्यवसान से ज्ञान को भिन्न कहा है, इससे पर जीव के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान नहीं है ऐसा उसमें आ जाता है।

सच्चे देव और सच्चे गुरु भी अन्य जीव हैं, इस आत्मा से उनका आत्मा प्रयत्न है। अपने आत्मा की ओर ज्ञान को उ मुक्त किए बिना, दूसरे आत्मा का बिचार करने में जो ज्ञान रहे वह अध्यवसान है और वह अचेतन है। अपना स्वरूप जाने बिना ज्ञान पर को जानने के लिए जाये तो वह पर में ही एकता मान लेना है—वह अध्यवसान है। इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता।

(२०८) श्री देव गुरु का माहात्म्य और उनकी परमार्थविनय

शस्त्रों में सच्चे देव-गुरु के माहात्म्य का बहुत बहुत वर्णन होना है परन्तु उनके लक्ष्य से ज्ञान को गोक रम्यने के लिए यह वर्णन नहीं है। श्री आदि त्रिपय-रूपाय के निमित्तों का माहात्म्य तथा कुदेव-कुगुरु का माहात्म्य छुड़ाने, और जीव को अपना स्वच्छन्द छुड़ाने के लिए सच्चे देव-गुरु का माहात्म्य है। श्री देव-गुरु तो आत्मा के चैतन्यस्वभाव का ही माहात्म्य बतलाते हैं। अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा को भूलकर जो जीव मात्र देव-गुरु इत्यादि निमित्तों की महिमा करने में ही रुक जाता है उसे

समाधान नहीं होता। वास्तव में तो अनेक आत्मस्थभाव का आश्रय करने में हो भी देव-गुरु की परमार्थविनय आती है, क्योंकि भी देव-गुरु ने ऐसा करा था वैसा स्वयं अनेक आत्मा में किया—इससे उसी में देव-गुरु की अज्ञा और परमार्थविनय आयी। पश्चात् उद्घाटक गुमराग हो बह्मिष्ठ सच्चे देव-गुरु के प्रति भक्ति-बहुमन-विनय और सव्य अप्रवणता के भाव आत हैं, परन्तु आत्मा के गिरावट व भान बिना निमित्त के लक्ष्य में रुक जाये तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा।

भी देव गुरु-शास्त्र तो ऐसा बतलाते हैं कि यत्तु का अनेकानेक रूप है; आत्मा आमाकार है और अन्य देव-गुरु-शास्त्ररूप अथवा भागरूप नहीं है। एक आत्मा दूसरे आमाकार नहीं है। यदि राग में एकाग्र होकर देव-गुरु-शास्त्र का विचार करे तो वह अध्यवसाय है, अध्यवसान अथेतन है।

(२०९) चेतन्य क लक्ष्य बिना जो है—यह सत्य
मिथ्या है

आजकल लोगों में जैनधर्म का नाम तो जो बात चल रही है उस में मूल से ही अन्तर है। मूल अस्मावभाव की दृष्टि के बिना गम्भीरता से हजारों बात जान ले परन्तु उन में एक भी बात सत्य नहीं होती। पुरुष की मानी हुई सभी बातों को उपाय समझकर यह बात सुन ले अंतरंग में जल सृजती है। जिस प्रकार कुमार एक साथ मिट्टी लाकर उस

में हज़ारों बर्तन बनाता है, परन्तु यदि मिट्टी में घूने का कुछ अंश हो तो जब वह बर्तनों को भट्टी में डाले (अग्नि में पकाये) उस समय एक भी बर्तन साबित नहीं रहता—सारी भट्टी को निकालकर फिर से मिट्टी लाकर बर्तन बनाना पड़ते हैं। उसी प्रकार वैयक्तिक के लक्ष्य बिना जो कुछ किया वह सब सत्य से विपरीत होता है, सम्यग्ज्ञान की कसौटी पर कसने से उस की एक भी बात सच्ची नहीं निकलती। इसलिए जिसे आत्मा में अपूर्ण धर्म करना हो उसे अपनी मानी हुई पृथ्वी की सभी बातें अश्वरश मिथ्या थी—ऐसा समझकर ज्ञान की सम्पूर्ण वसुधैव कुटुम्बकम् मान लेना पड़ेगी। परन्तु यदि अपनी पृथ्वी की बात को बनाये रखे और पृथ्वी की मानी हुई बातों के साथ इस बात को मिथ्या माने—तो अनादि की जो गद्गदी चली आ रही है वह नहीं निकलेगी और यह अपूर्ण सत्य समझ में नहीं आयेगा।

(२१०) स्वभाव का मन्वा ज्ञान ही देव-गुरु-शास्त्र की परमार्थमक्ति है

अनादि से अज्ञानी जीवों को मिथ्या मति—श्रुतज्ञान होते हैं और साधक ज्ञानी के सम्यक् मति—श्रुतज्ञान होते हैं, वही की बात यहाँ पर चल रही है। मिथ्याज्ञान दूर होकर सम्यग्ज्ञान किस प्रकार होता है—उसका यह उपाय कहते हैं कि अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर दूसरे जीव का विचार करे तो वह राग का कार्य है, वह श्रुत का अभ्यवसाय है परन्तु सम्यक् श्रुतज्ञान नहीं है। देव-गुरु-शास्त्र की मक्ति,

मरिमा, पूजा, प्रभावना अदि के शुभराग में सत्यज्ञान का विकास माने उस जीव के शुभराग और ज्ञान का एकता का अभिप्राय है, वह मिथ्या अध्यवसान है। श्री देव-गुरु-शास्त्र ने तो ज्ञान और राग को भिन्न बनटाकर ज्ञानावभाव का आशय करने को कहा है, जिस जीव ने ऐसा न किया उसने देव-गुरु-शास्त्र की परमार्थमक्ति नहीं की है। देव-गुरु-शास्त्र के राग का आशय छोड़कर अपने आत्मसम्बन्ध का सच्चा ज्ञान कर-उस सच्चे ज्ञान में ही देव-गुरु-शास्त्र की परमार्थमक्ति और उनकी विनय का समावेश हो जाता है।

(२११) ज्ञान और राग का भेदज्ञान अनैकत

धर्म है

आत्मा का ज्ञान रागरूप नहीं है। जो ज्ञान राग में नष्ट हो जानता है उस ज्ञान को जो आत्मा का सारन माने उस जीव को ज्ञान और राग में एक ही की युक्ति है। ज्ञान में राग नहीं है और राग में ज्ञान नहीं है। ज्ञान के आधार से राग नहीं है और राग के आधार से ज्ञान नहीं है ऐसा समझना वह अनैकत धर्म है। परन्तु जो राग को ज्ञान का कारण माने उसने ज्ञान और राग को भिन्न नहीं परन्तु एक ही माना है—वह एकात्मता है अधर्म है—मिथ्या अध्यवसाय है। ज्ञान को स्वभावात् मुख करके एकात्म होना वह धर्म है।

(२१२) राग और ज्ञान का भेदज्ञान तरे-तरी

राग दूर होता है

धैर्य राशभाव के आशय से प्रगट हुई पर्याय वह चैतन्य

का स्वभाव है, और चैत यस्वभाव की ओर से उमुत्पन्ना दूर होकर जिनेन्द्र भगवान-गुरु अथवा शास्त्र के लक्ष से जो ज्ञान हो वह चेतन का स्वभाव नहीं है, और उससे सवर-निजरा नहीं होते। पर्याय में चेतनत्व-चेतन के साथ एकत्व हुए बिना सवर-निजरा कहाँ होंगे ? और राग का अभाव किस के बल से होगा ? यथार्थ चैत-यस्वभाव की प्रतीति बिना वास्तव में रागादि दूर नहीं होते और राग कम हुआ भी नहीं कहलाता। राग रहित स्वभाव की स्वीकृति पूर्वक राग से आमा की भिन्नता जानकर जो राग कम हो वह राग कम हुआ कहलाता है। जो राग को ही अपना स्वरूप माने उसे राग कम हुआ कैसे कहा जायेगा ?

(२१३) आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले जीन के राग अवश्य कम होता है

प्रश्न — प्रभो ! आपने जो कहा कि—‘आत्मा के ज्ञान बिना यथाथ तथा रागादि कम नहीं होते’—इसलिए आत्मज्ञान न हो वहाँ तक हमें रागादि कम नहीं करना चाहिये ?

उत्तर — भाई ! यह बात तो गवाहर है कि—आत्मा के ज्ञान बिना वास्तव में रागादि कम नहीं होते, परन्तु इससे उस का तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा को समझने का प्रयत्न करना। अब, जो जीव आत्मभाव को समझने का प्रयत्न कर उस पर रागादि कम हुए बिना नहीं रहेगे। परन्तु जो राग कम हुआ उस की मुरयता नहीं है, किन्तु आत्मज्ञान की मुख्यता है—यह नहीं भूलना चाहिए, अर्थात् मरद राग को धर्म नहीं मानना चाहिए। इस का यह अर्थ नहीं है कि—

आत्मा को न समझे तबतक तो मृच्छदम्बर से बतन करना चाहिए और ऐसे के ऐसे तीव्र पाप करते रहना ! विषय-कषाय विस्फुल्ल ही नहीं छोड़ना ! पुण्य भी आत्मा का स्वरूप नहीं है-ऐसी बात जिसे रुचे-अर्थात् पुण्य रहित आत्मव्यभाव जिसे रुचे वह जीव पुण्य का आश्रय कैसे करेगा ? वैष्टे जीव को विषय-कषाय की रुचि नहीं होती, सत्त्वभाव के प्रति और सत्त्व निमित्तों के प्रति बहुमान आने से सत्त्वार की ओर का अशुभराग अत्यन्त मश हो जाता है । इस के बिना तो धर्मा होने की पात्रता भी नहीं होती । जिने आत्मा का ज्ञान न हुआ हो उसे तो खूब प्रयत्न करके अशुभ रागादि को कम करके आत्मा को समझने का अभ्यास करना चाहिए । यदि ऐसा न करे और जैसे का वैसा अशुभ में ही वर्तता रहे तो आत्मा की समझ कदा से होगी ?

(२१४) देशना लब्धि के बिना धर्म नहीं होता

जो ज्ञान, स्वभाव से होने वाली प्रवृत्ति कर और धर्म के आश्रय से प्रवृत्ति करे वह चेतन नहीं है । चेतन स्वभाव के आश्रय से जो उत्पन्न हो वह चेतन है और चेतनस्वभाव के आश्रय से जो भाव उत्पन्न हो वह अचेतन है । ऐसी आत्मस्वभाव की बात जगत के जीवों ने नहीं सुनी है, तब फिर अंतर में विचार करके प्राप्त कहीं से करे ? और क्या उस की रुचि करके आत्मा में परिणमित करे ?

परो मुख और स्वो मुख मति श्रुतज्ञान का भिन्नत्व है,—ऐसा समझकर स्व और पर का भेदज्ञान करके अंतर स्वभावो मुख होता हुआ ज्ञान—वह अपूर्व आत्मधर्म है ।

॥ गी० च २४७४ भास्वद शुभा ३ सोमवार ॥

(२१५) लोग धर्म धर्म रटते हैं, परन्तु धर्म
कैसे होता है ?

आत्मा को धर्म कैसे होता है ? अर्थात् आत्मा को
ज्ञाति कैसे होती है ? उस की बात चल रही है।—कोई
भक्ति में, कोई दया में, कोई पूजा में या दानादि में धर्म
मान रहे हैं। रास्ता चलने हुए मिलानगे भी कहते हैं कि—
भाई ! एक थोड़ी देना ! आप को धर्म होगा ! इस प्रकार
जगत के जीव धर्म धर्म रट रहे हैं, परन्तु धर्म का यथार्थ
स्वरूप क्या है ? वह वे नहीं जानते—इससे ससार में परि-
भ्रमण करते रहते हैं। यदि एक क्षणमात्र भी धर्म का संस्कार
स्वरूप समझले तो वे जीव ससार में भ्रमण न करे।
अपने को अपने आत्मा में अधम दूर करके धर्म करना है,
इससे अपना आत्मस्वरूप जाने बिना किसी को धर्म नहीं
होता।

आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है। जिन प्रकार लकड़ी, पुस्तक
आदि पदार्थ दिखाई देते हैं उसी प्रकार आत्मा भी एक
पदार्थ है। लकड़ी आदि को जानने वाला तत्त्व आत्मा है।
लकड़ी भवेत्तन है और क्षणिक सयोगी है, परन्तु आत्मा

अमंगी है, अनारि अनत ज्ञान-रक्षणभाव वाला है।
 उसकी अवस्था में धर्म कैसे हो? पर के भग से अवस्था
 पर के आधार से आत्मा को धर्म नहीं होता, परन्तु अपना
 पूर्ण स्वभाव है उसकी प्रतीति और आशय करने से धर्म
 होता है। इसलिए ग्वय कौन है? और पर क्या है? उसे
 समझ लेना चाहिए। शरीर, मन, बाणी लक्ष्मी, इव-गुण-
 शास्त्र-यह समस्त पदार्थ आत्मा से पर हैं-भिन्न हैं, उनसे
 तो इस आत्मा को धर्म या पुण्य-पाप नहीं होते। आत्मा
 की अवस्था में जो पुण्य-पाप हो वह भी आत्मा के
 चेतन स्वभाव से पर है-अचेतन है-विचार है, उसके
 आधार से भी धर्म नहीं होता। इन सब से रहित अपना
 ज्ञानस्वभाव है उस स्वभाव के साथ पर्याय की एकता करने
 से ही धर्म होता है-यह बात यहाँ पर आचार्य देव सम
 ज्ञाते हैं।

(२१६) विचार से और पर जीवों से ज्ञान का
 भिन्नत्व

स्वभाव में ज्ञान की एकता कराने के लिए हैं। पर
 आचार्यदेव ज्ञान का पर से भिन्नत्व बतलाते हैं। अध्यय-
 सान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्ययसान अपेक्षा है, इसलिए
 ज्ञान और अध्ययसान में भिन्नता है। कर्म के उदय की
 प्रवृत्ति में युक्त होने से आत्मा की वर्तमान अवस्था में जो
 पुण्य-पाप होते हैं वह विकारभाव है, उसे अध्ययसान कहते
 हैं। वह धर्म का कारण नहीं है क्योंकि वह अध्ययसान
 ज्ञान से भिन्न है। प्रथम पाँच अजीव द्रव्यों से ज्ञानस्वभाव

पृथक् बनलाया, अब अतरंग में जो विकारभाव होते हैं उन से भिन्नत्व बनलाने हैं। यहाँ किसी को प्रश्न उठे कि 'पर जीवों से इस आत्मा का ज्ञान भिन्न है—यह बात क्यों नहीं फरी?' उसका उत्तर—अध्यवसान से भिन्न कहा—उसी में पर जीवों से भी इस आत्मा का ज्ञानस्वभाव पृथक् है—यह मान भी आ जाती है। क्योंकि पर जीवों के लक्ष से अध्यवसान की ही उपस्थिति होती है, इस से अध्यवसान से भिन्नत्व कहने से अन्य जीवों से भी भिन्नत्व समझ लेना।

(२१७) शुभ या अशुभराग आत्मा की जाति नहीं है, और न वह धर्म का कारण है

आत्मा के ज्ञानस्वभाव से बाहर लक्ष जाने से जो भाव होते हैं, वे आत्मा के स्वभाव से विकृत भाव हैं, वे भाव आत्मा की अवस्था में होते हैं, परन्तु वे विकार हैं, ज्ञानस्वभाव से भिन्न हैं, इससे धर्म के कारण नहीं हैं। अतरंग में पैसा कमाने के भाव अथवा खाने-पीने आदि के भाव—वे पापभाव हैं और दया-दान-भक्ति आदि के भाव पुण्यभाव हैं, वे दोनों भाव अध्यवसान हैं। आचार्यदेव कहते हैं कि वह अध्यवसान अचेतन है, उस में ज्ञान नहीं है, दृष्टन नहीं है, चारित्र्य नहीं है धर्म नहीं है सुप्त नहीं है। आत्मस्वभाव पर अध्यवसान से पृथक् है। अज्ञानीजन उस अध्यवसान को आत्मा मानते हैं और धर्म से धर्म मानते हैं—वह उनका मिथ्यात्व है। पुण्य-पाप के भाव तो चैतन्य की जागृति को रोकते हैं इस से वे

अचेतन हैं। जिन के ज्ञान में अत्मा का चैतन्यस्वभाव नहीं आता वह जीव अचेतन पुण्य परिणामों को आत्मा मानता है, यहाँ ज्ञानस्वभाव को उन पुण्य-पाप से भिन्न समझ कर भेदविज्ञान कराते हैं।

जैसे-जिस पेटी में सोना रखा हो उस पेटी से तो सोना पृथक् ही है और सोने के साथ जो ताँबे का भाग है वह सोने के साथ एकमेक जैसा लगता है, तथापि सोना तो उस से भी पृथक् है। वही प्रकार यह शुद्ध चैतन्य स्वरूपी भगवान् आत्मा शरीर-मन-बुद्धि-वैराग्य आदि जड़ से तो पृथक् ही है, और पर्याय में जो रागद्वेषादि विचार भाव हैं उन से भी वास्तव में पृथक् ही है। अज्ञानी को राग और ज्ञान एकमेक मान्य पड़ता है, परन्तु ज्ञान तो राग से पृथक् ही है। ज्ञान तो सबको जानता ही है इस से वह आत्मा है, और रागद्वेषादि भाव कुछ भी नहीं जानते इस से वे अचेतन हैं, आत्मा से पृथक् हैं, आत्मा के धर्म में वे बिल्कुल सहायता नहीं करते। शुभ या अशुभ रागद्वेष आत्मा की जाति नहीं है परन्तु आत्मस्वभाव से विरुद्ध जाति है-वह आत्मा को धर्म का कारण नहीं है, क्योंकि स्वयं अधर्म है। इस प्रकार ज्ञानस्वभाव का और रागादि भावों को भिन्न जानकर अपने ज्ञानस्वभाव की ओर उन्मुख होना वह धर्म है।

(२१८) नानी पुण्य पाप रहित आत्मा को समझने के लिये कहते हैं

हिंसा-धोती-विषयभोगादि पापभावा की अपेक्षा को दया

महाव्याधि भाव ठीक है, पाप की अपेक्षा से ठीक पुण्य कहा जाता है। परन्तु उस पुण्य को धर्म का कारण माने तो मिथ्यास्वरूप महापाप होता है। कोई जीव पाप छोड़कर पुण्य करे और उसे धर्म माने तो उस जीव को मिथ्यात्व के महापाप में कुछ भी फेर नहीं पड़ा है, परन्तु इससे ज्ञानी पुण्य छोड़कर पाप में जाने के लिए नहीं कहते हैं, परन्तु पुण्यपाप रहित स्वभाव की अपूर्व प्रतीति करने को कहते हैं। पाप छोड़कर पुण्य अन्तर्धार किए, वह अपूर्व नहीं है, परन्तु पुण्यपाप रहित ज्ञानस्वभाव अनादिकाल से कभी नहीं समझा उसे समझ लेगा ही अपूर्व धर्म है।

(२१९) अज्ञान और सम्यग्ज्ञान

ऐसा, शरीरादि को अपना माने, और वस्त्र में कर सकता है—ऐसा माने वह जीव तो महान् स्थूल अज्ञानी है, रागादि भावा को आत्मा माने वह भी अज्ञानी है, और राग की ओर दलते हुए ज्ञान जितना आत्मा को माने तो वह भी अज्ञानी है। राग में रुकने वाला जो ज्ञान है वह आत्मा नहीं है परन्तु स्वभाव में स्थिर होने वाला जो ज्ञान है वह आत्मा है। यहाँ द्रव्य-पर्याय की अभेदता से निर्मल पर्याय को आत्मा कहा है, क्योंकि निर्मल पर्याय और आत्मा अभेद है। शरीर के हलनचलन की या लक्ष्मी के आने-जाने की क्रियाएँ तो आत्मा नहीं करता, आत्मा लक्ष्मी आदि में समताभाव करे यह पाप है और पुण्य को धर्म करे यह पुण्य है वे पुण्यपाप के भाव धर्म नहीं कराता, परन्तु आत्मा अपनी अवस्था में करता है,

परन्तु व पुण्य पाप के भाव आत्मा के ज्ञानस्वभाव से प्रयत्न है इससे अचेतन हैं और इसीसे उन पुण्य पाप के लक्ष से होने वाला ज्ञान भी आत्मस्वभाव नहीं है,—इस सब का लक्ष छोड़कर परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव की ओर उद्योग होकर पूर्ण स्वभाव के विश्वास से जो ज्ञान प्रगट हो वह सत्यज्ञान है, वह आत्मा के साथ एकत्व रचना है और वह मोक्ष का कारण है।

(२२०) पाप और पुण्य—दोनों की एक ही जाति

पाप की अपेक्षा पुण्य में मरकवाय है, परन्तु वह भी कषाय का ही प्रकार है। पुण्यभाव में धर्म नहीं है। जिस प्रकार पाप अधर्म है वैसे प्रकार पुण्य भी अधर्म है।

(२२१) जिस के चेतन्य का पुरुषार्थ नहीं वह नपुंसक है

जो वस्तु आत्मा से प्रयत्न हो उससे आत्मा को लाभ नहीं होता, और उस पर वस्तु के लक्ष से भी आत्मा को लाभ नहीं होता। आत्मा के स्वभाव के लक्ष से ही आत्मा को लाभ होता है। लाभ कदो, शान्ति रहो, हित कदो, सुख कदो अध्याय धर्म कदो—वह सब एकार्थ है। बाह्य में अतुल्य सयोग आगे उसे अज्ञानी जीव लाभ मानते हैं और उन पदार्थों में सुख मानते हैं, परन्तु अपने स्वभाव में सुख है उसे नहीं मानते। मुक्त में सुख नहीं है और पेसे में सुख है—पेसा मानने वाले जीव अपने को निर्मात्य-पुरुषार्थ रहित मानते हैं। अपने स्वभावसामर्थ्य को जानने का पुरु

पार्थ न करने वाले और परम सुख मानने वाले जीवों को आचार्य दश नपुंसक कहते हैं। पुरुष तो उसे कहते हैं जो स्वभाव का पुरुषार्थ प्रगट करे। जो शुद्ध आत्मस्वभाव को नहीं जानते उन्हें नामर्द कहा है। आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानते वह नपुंसक कहा है। (हिन्दी सम्यसार पृ० ८१) आत्मा में हो आनन्दसामर्थ्य है, परन्तु उस आनन्द का उपभोग करने की शक्ति जिन में नहीं है वे जीव परम आनन्द मानते हैं और परम स्थितियों को देखकर सन्तुष्ट होते हैं—वह नामर्दों का बिह्व है। स्वभाव की भट्ठा नहीं करते और परम सुख मानते हैं उन के चैतन्य का पुरुषार्थ नहीं है।

आत्मा स्वयं पुरुष है, अनन्तगुणों में रहकर आनन्द का स्वतन्त्ररूप से उपभोग करने वाला पुरुष है चैतन्यस्वभावी भगवान है, पुरुषार्थ का सागर है, उस के असाधारण चैतन्यस्वभाव का जो अनुभव नहीं करता और पर्याय में पुण्य पाप होते हैं वही को धर्म मानता है—वह जीव चैतन्य—पुरुषार्थ से रहित नपुंसक है।

(२२२) भ्रमभ्रमण दूर करने का उपाय

आत्मा का चैतन्यस्वभाव पर से भिन्न है और पुण्य पाप रूप अध्यवमान से भी पृथक्, साक्षीस्वरूप ज्ञाता है—ऐसे अपने आत्मा की जिसे भट्ठा नहीं है—निश्वास नहीं है—स्वप्न नहीं है, वह जीव मैं पर का कर्त्त—ऐसा मानता है और पुण्य-पापादि अध्यवसाय को ही आत्मा मानता है। आत्मा

स्वयं भगवान्, चैतन्यप्रकाश की मूर्ति है, चैतन्य व से उस को भदिमा है, जो अणिक विचार होता है वह चैतन्य की जाति नहीं है। उस विचार से जो अग्ने को लाभ मानता है अथवा विचार को आत्मा मानता है, उस जीव का ज्ञान विचार को जानने में ही रुक जाता है, परन्तु विचार से छूटकर वह अपने ज्ञान को स्वभावोन्मुख नहीं करता, और इससे उसे घम नहीं होता—भयभ्रमण नहीं टलता। इसलिए आचार्यदेव कहते हैं कि अपने आत्मस्वभाव को समस्त अन्य द्रव्यों से और उन के निमित्त से होने वाले अन्य भावों से वास्तव में पृथक् देखना—अनुमन करना—यही भयभ्रमण टालने का उपाय है।

— (२२३) अज्ञानी का पागलपन

ज्ञानमूर्ति आत्मा समस्त पर द्रव्य से भिन्न है। पर द्रव्यों से भिन्न कहने से रागादि भावा से भी भिन्न समझना चाहिए। यही रागादि को भी पर द्रव्य में गिना है। आत्मा के स्वभाव से रागादि नहीं होते परन्तु पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं—इससे व भी पर द्रव्य है। अज्ञानी जीव उक्त अपना स्वरूप मानता है। जिस प्रकार किसी को पागल कृते न काटा हो और उसका विष लागू हो गया हो, उसे मरने की तैयारी होने पर पागलपन होता है। वसी प्रकार अज्ञानी को मिथ्यात्वरूपी पागलपन लागू हो गया है—इससे वह वावरा हुआ है स्व द्रव्य और पर द्रव्य का स्वरूप क्या है—उसका मान भूल गया है, उसे अपने चैतन्य की

ग़बर नहीं है और बाह्य में सुख के लिए बौढ़ रहा है। उसे यहाँ समझाते हैं कि भाई! आत्मा की पर द्रव्यों से और पुण्य पाप से भिन्नता है। पर को और पुण्य पाप को जानने से यही रुक जाये—ऐसा तेरे ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अपने परिपूर्ण ज्ञान-भ्रमाव में एकता करके जाना—ऐसा तेरे ज्ञान का स्वरूप है, उस स्वरूप को तू देख। ”

(२२४) विचार आत्मा का स्वरूप नहीं है

जो आत्मस्वरूप हो वह कभी आत्मा से पृथक् नहीं होता। शुभ या अशुभ विचारभाव आत्मा का स्वरूप नहीं हैं इससे वे आत्मा से अलग हो जाते हैं अर्थात् चेतना नाश हो जाता है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं होता। विकारी भाव आत्मवस्तु के बाह्य से नहीं होते परन्तु पर वस्तु के आश्रय से होते हैं,—वे भाव-आत्मा का स्वरूप नहीं हैं। विकारी भावा का सम्पूर्ण अभाव होकर ‘ज्ञान पूर्ण’ रह जाता है, परन्तु ज्ञान का कभी भी सयथा अभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है—विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है।

➤ भेदविज्ञान के लिए प्रेरणा ➤

(२२५) आत्मा का सर्व पर द्रव्यों से भिन्न अनुमयन करना चाहिए

इस प्रकार आत्मा के ज्ञानस्वभाव को समस्त पर से भिन्न देखना चाहिए। किस प्रकार देखना चाहिए?—पूर्ण

ज्ञानस्वभाव है वह मैं हूँ, इस के अतिरिक्त अन्य कोई भाव मैं नहीं हूँ—ऐसा बराबर जानकर, परो-मुख होते हुए अपने ज्ञान को स्वभावो-मुख करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए। मैं विज्ञान-इत्यरूप हूँ रागादि कोई भी भाव मेरे नहीं हैं, पर द्रव्यों अथवा परमार्थ के आभित मेरा ज्ञान नहीं है—इस प्रकार पर से भिन्नत्व जानकर वहाँ से ज्ञान को हटाकर आत्मस्वभाव के आश्रय में ज्ञान को एकाग्र करके अनुभव करना—यह अनन्तकाल मैं न किया हुआ—ऐसा अपूर्व आरामधर्म है। अतुल्य गुणस्थान मैं मति युक्तज्ञान से ऐसा अनुभव होता है।

(२२६) आत्मा का मिम के बिना नहीं चलता ?

प्रत्येक वस्तु स्वाधीनरूप से अपना कार्य कर रही है। कभी कोई वस्तु दूसरे के साथ मिलकर कार्य नहीं करती। यह आत्मा कभी किसी पर वस्तु के कारण नहीं निभता। पर द्रव्यों का तो आत्मा में अभाव ही है। अज्ञानी जीव को स्व-पर मैं एकत्वयुद्धि होने से वह ऐसा मानता है कि—मेरा परवस्तु के बिना नहीं चल सकता, परन्तु ऐसा मानने वाला अज्ञानी जीव भी प्रतिक्षण परवस्तु के बिना ही चला रहा है। ऐसा, शरीरादि पदार्थ न हों उस समय क्या आत्मा का परिणामन रुक जाता है ?—अथवा आत्मा का नाश हो जाता है ? ऐसा तो नहीं होता। आत्मा का ज्ञान सदैव अपने स्वभाव से ही परिणमित होता है और आत्मा सदैव ज्ञान से ही जीवित रहता है। यदि ज्ञान न हो तो आत्मा

ही न हो अर्थात् ज्ञान के बिना आत्मा का एक पल भी नहीं चल सकता। परद्रव्य और राग के बिना भी आत्मा का चलता है। सिद्ध भगवान को कही परद्रव्य का संयोग या राग नहीं है, अकेले ज्ञान से ही सब का आत्मा स्थित है। प्रत्येक आत्मा सदैव अपने ज्ञानस्वभाव से और पर के अभाव में ही स्थित रहता है। इस प्रकार धर्माधीन जीवों को अपने आत्मा को सर्व पर से भिन्न ज्ञानस्वभावरूप निश्चिन्त करना चाहिए। अपने ज्ञानस्वभावोन्मुख होकर सम्यक् भ्रष्टा-ज्ञान प्रगट करूँ यह मेरा स्वस्व है, पर से मुक्त और विकार से भी मुक्त—ऐसा मेरा परिपूर्ण ज्ञानस्वभाव है, उस स्वभाव के आश्रय से जानता मेरा स्वस्व है,—इस प्रकार अपने आत्मा का अनुभव करना ही अनन्तकाल के जन्म-मरणों से छूटने का एक ही उपाय है।

(२२७) अधर्म क्या है और यह कैसे दूर होता है?

अपना ज्ञानस्वभाव राग रहित है, जिससे अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं है यह जीव राग को अपना स्वस्व मानकर राग का कर्ता होता है, और जो राग का फल होता है वह जीव ऐसा मानता है कि मेरे राग के कारण पर द्रव्य में कार्य होता है—अर्थात् मैं पर का कर्ता हूँ। ऐसी विपरीत भावना में ज्ञान, राग और पर द्रव्य में एकता बुद्धि है—वही महान अधर्म है। वह अधर्म कैसे दूर होता है? उसका उपाय यहाँ आचार्यदेव बतलाते हैं। राग से और पर से भिन्न ज्ञानस्वभाव है—उसे पहिचाने तो राग

और पर द्रव्य में एकराबुद्धि टूटे तथा ज्ञान बनने स्वयं व
रूप हो उसी का नाम धर्म है।

(२२८) जीव का वर्तव्य

जीव के राग का कार्य पर में नहीं होता। स्त्री, पुत्र दि
जब मृत्युशय्या पर पड़े हों तब, यदि वे बच जाये तो अच्छा
हो,—इस प्रकार स्वयं अत्यन्त राग करना है। तथापि वे मर
जाते हैं, अपने राग के कारण उन में कुछ भी फेफर
नहीं होता। स्वयं तो पर से भिन्न है। स्वयं अपने में राग
कर सकता है परन्तु पर में कुछ नहीं कर सकता—देखा यदि
पदार्थरूप से समझे तो पर की ओर में हटकर अपने
ज्ञानस्वरूप की ओर व मुक्त हो और राग का भी वर्तान
हो। हे भाई! तुझे प्रत्यक्ष दिखाइ देना है कि तेरा राग
पर में कुछ भी नहीं कर सकता। निम्न प्रकार पर के लिए
तेरा राग व्यर्थ है, उसी प्रकार वह राग स्वयं आत्मा को
भी कोई लाभ नहीं करता। यदि स्त्री-पुत्र-दरीरादि पदार्थ
मरे हों, तो कनपर तेरा अधिकार क्या नहीं चलता? तेरी
इच्छानुसार ही वे पदार्थ परिणमित क्या नहीं होते? इस-
लिए तू अपने ज्ञान में ऐसा निष्पन्न कर दि—मेरा ज्ञानस्वरूप
समस्त पर पदार्थों से भिन्न है, पर पदार्थों के ओर की
व मुक्तता से राग की वृत्ति होती है—उत्त से भी भिन्न
है, और परेन्मुख होकर जो ज्ञान राग में अटक जाता है
उप से भी मेरा ज्ञानस्वरूप पृथक् है,—ऐसा जानकर अपने
ज्ञानस्वरूप आत्मा की ओर व मुक्त हो, उसी का अभ्यास

कर, उसी की रुचि-मधन-श्रद्धा और अनुभव कर। निरंतर यही करने योग्य है।

इस प्रकार आत्मा को सर्व पर से भिन्न बतलाकर आचार्यदेव ने उसका अनुभव करने की प्रेरणा की है।

X

X

X

ॐ जीव के साथ ज्ञान की एकता ॐ

पर द्रव्यों से आत्मा भिन्न है—ऐसा बतलाया, तो फिर आत्मा अपने स्वरूप से कैसा है? वह अब बतलाते हैं। आत्मा का ज्ञान स्पर्शादि से भिन्न, धर्म-अधर्म-आकाश-काल से भिन्न और पुण्य-पाप से भी बिम्बुल भिन्न है—ऐसा बतलाया। अब ज्ञान अपने आत्मा से किंचित् भिन्न नहीं है, परन्तु एकमेक है—अभेद है ऐसा बतलाते हैं। प्रथम नास्ति अपेक्षा से (पर के साथ व्यतिरेकपने से) ज्ञान का स्वरूप बतलाया, अब अस्ति अपेक्षा से (अपने साथ अवयवपने से) ज्ञान का स्वरूप बतलाकर आत्मा की पहिचान कराते हैं—“जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है इसलिए ज्ञान का और जीव का अव्यतिरेक (अभिन्नत्व) है।”

(२२९) किम ज्ञान को जीव को साथ एकता है ?

जीव ही चेतन है। जो ज्ञान जीवस्वभाव की ओर टुलकर जीव के साथ अभेद हो वह ज्ञान ही चेतन है और वह स्वयं जीव है। शरीरादि पर वस्तुर्हो तो जड़ हैं, उनमें

ज्ञान नहीं है, पुण्य पापभाव भी चेतन नहीं हैं और पर लक्ष में रुककर होने वाला ज्ञान का क्षणिक विकास भी चेतन नहीं है। जिस ज्ञान से आत्मा को लाभ नहीं होता और जो ज्ञान आत्मा के लक्ष से एकाम नहीं होता वह ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, इससे परमार्थतः वह ज्ञान आत्मा से भिन्न है। पर के लक्ष से राग की मग्ना होकर जो ज्ञान विकसित हुआ उसमें चैतन्यस्वभाव का परिणमन नहीं है परन्तु कपायवध का परिणमन है—वह ज्ञान कपाय से पुण्य नहीं हुआ है। पर का कुछ करने की युद्धि पूर्वक जो बाधकला विकसित होती है उससे आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता—वह कला आत्मा की नहीं है। आत्मा की चैतन्यकला उस कहते हैं कि जो ज्ञान आत्मा के साथ एकरता करके आत्मा को केवलज्ञान प्राप्त कराये। परन्तु जो ज्ञान राग के साथ एकरता करे वह तो मिथ्याज्ञान है, और वह ससार का कारण है। ज्ञानी-धर्मी किसी जड़ पदार्थ को, विकार को या अपूर्ण ज्ञान को अपना स्वरूप नहीं मानते, और न उसके आश्रय में रुकते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव का ही आश्रय करते हैं। स्वभाव का आश्रय करके जो ज्ञान विकसित हुआ वह ज्ञान आत्मा के साथ ही अभेद होता है, उस ज्ञान की और जीव की एकता है।

(२३०) धर्मी-अधर्मी का माप करने की रीति

प्रश्न—‘आत्मा ज्ञानस्वरूप है वह पर का कुछ नहीं कर सकता’—ऐसा सुनने और समझने वाले भी व्यापार-धधा

अथवा व्यापार छोड़कर त्यागी तो हो नहीं जाते? जैसा व्यापार-धंधा हम करते हैं वैसा ही यह सुनने वाले भी करते हैं, तब फिर हम में और उन में क्या अन्तर हुआ?

उत्तर—वाह्य दृष्टि से देखने वाले अनेक जीवों को उपरोक्त प्रश्न उठता है, उसका उत्तर समझने की सुझाव आशयता है। जिन जीवों को स्वयं सरय नहीं समझना है और दूसरे जो जीव सत्य को समझ रहे हों वे, हमारी अपेक्षा कुछ अच्छा कर रहे हैं—ऐसा नहीं मानना है—, ऐसे जीव अपने स्वच्छंद की पुष्टि के लिए प्रभाव करते हैं कि सत्य को समझने वाले भी हमारे ही जैसे हैं। स्वयं अंतरंग भावों को तो समझने नहीं हैं इससे यद्यपि संयोग देखकर उनपर से धर्म का माप निकालते हैं। ऐसे जीवों को शास्त्र में बहिरात्मा कहा जाता है, ऐसे बहिरात्मा को ही उपरोक्त प्रश्न उठता है। उसका यहाँ समाधान करते हैं—“जैसा व्यापार-धंधा हम करते हैं वैसा ही सत्य सुनने वाले भी करते हैं”—ऐसा प्रश्न किया है, परन्तु भाई! सब से पहली मूल बात तो यह है कि—वाह्य में व्यापार-धंधा आदि कोई भी जड़ की क्रियाएँ तो तू भी नहीं करता और दूसरे आत्मा भी नहीं करते। ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी आत्मा जड़ की क्रिया से करता ही नहीं, मात्र अंतरंग भाव करता है, और उन अंतर के भाव पर से ही धर्म—अधर्म का माप हो सकता है। वाह्य संयोगों पर से धर्म—अधर्म का माप नहीं हो सकता। कोई जीव व्यापार—धंधा, घरबार सब कुछ छोड़कर

और नान होकर जगत् में रह तथापि महान् अधर्मा होता है और अनन्तस सार में परिध्रम्य करता है। और किसी जीव के वक्ष में ठगपर-धरा या राज-गज का संयोग हो तथापि अन्तर में आत्मस्वभाव का भान है प्रतीति है, तो वैसा जीव महान् धर्मात्मा और एकाग्रतापि भयना उमी भव में मुक्ति प्राप्त करने वाञ्छा भी होता है। इसलिए अन्तरग भावों को देखना सीखना चाहिये, बाह्य में धर्म का साध नहीं होता।

बाह्य संयोग समान होने पर भी एक के प्रतिक्षण धर्म और दूसरे के प्रतिक्षण पाप

सत्य सुनने तथा समझने वाले जीवों को और सत्य न सुनने-धमझने वाले जीवों को बाह्य में व्यापारादि समान हों, तथापि साय समझने वाले जीव को उस समय आत्म स्वभाव का भान है, अपने आत्मा की राग से भिन्न भ्रष्टा करता है और बाह्य कार्यों को भी कर सकता हूँ-ऐसा नहीं मानता, इससे उस के राग द्वेष अत्यन्त अल्प होते हैं, और उस समय भी राग से भिन्न आत्मा की भ्रष्टा होने के कारण उसे धर्म होता है, राग-द्वेष का पाप अत्यन्त अल्प है। और जिसे सत्य की दृष्टि नहीं है-ऐसा जीव व्यापारादि लड़ की क्रिया को अपना मानता है और धर्म के कर्तृत्व का अभिमान करता है-इससे उसे अज्ञान का महान पाप प्रतिक्षण बधता है। इस प्रकार बाह्य संयोग समान होने पर भी अन्तरग धर्म आकाश-पाताल जितनी महान असमा

नता है, प्र योगदृष्टि से देखने वाले जीव हम विभिन्नता को त्रिष प्रसार समझेगे ?

धर्मी जीव को काहे का त्याग होता है ?

लोगभाग झट बाह्यत्याग करना चाहते हैं, परन्तु पर पदार्थ तो आत्मा से त्रिक्काल भिन्न हो ई। पर पदार्थ कहीं आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो गये हैं कि आत्मा उनका त्याग करे ? पहले अज्ञान भाव से परद्रव्यों को अपना मानता था और उनका अहंकार करता था, परन्तु सच्ची समझ होने से ऐसा जाना कि आत्मा सब पर से पृथक् है, इससे तीनों लोक के सब पदार्थों में से अपनेपन की बिपरीत मान्यता छोड़ दी—यही मिथ्यात्वरूप अधर्म का त्याग है, यह त्याग अज्ञानी को दिखाई नहीं देता। बाह्य त्याग या ग्रहण आत्मा नहीं करता, अंतर में सत्य भावों का ग्रहण और मिथ्या भावों का त्याग करे वह धर्म है।

सत्य का स्वीकार और अस्वीकार करने वाले

जीवों में महान अन्तर

पुनश्च, सत्य को समझने की जिज्ञासा वाले जीव सत्य का स्वीकार करके उसका आदर करते हैं उसकी रुचिपूर्वक समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उस के लिए निवृत्ति लेकर सत्समागम करते हैं। जन कि दूसरे जीवों को सत्य समझने की दरकार नहीं है सत्य की रुचि नहीं है, और चलन मत्य का अनादर करते हैं। देखो ! दोनों के अंतर ग परिणामों में कितना फेर है ! बाह्य संयोग समान होने पर

भी एक को सत्य की जिज्ञासा है और दूसरे को उसकी उपेक्षा है—तो क्या उनमें अंतर नहीं पड़ा? एक जीव सत्य का ग्रहण—मनन—भावना करने में दिन का अमुक भाग निवृत्ति लेता है और दूसरा जीव बिन्दुल निवृत्ति नहीं लेता, ॥ फिर क्या पहले जीव ने अपने राग का त्याग नहीं किया? श्री पद्मनाभ आचार्यदेव कहते हैं कि चैतन्यस्वर आत्मा की भाव सुनकर रुचि पूर्वक उपकार स्वीकार करने वाला जीव भविष्य में मुक्ति प्राप्त करने वाला है। एक जीव सत्य की रुचि पूर्वक 'हां' कहता है और दूसरा 'ना' कहता है तो दोनों में कितना अन्तर है? सत्य को स्वीकार करने वाला जीव अपनी मान्यता में तीनों काल के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करता है और अस्वीकार करने वाला जीव अपनी मान्यता में तीन काल के असत्य का ग्रहण और सत्य का त्याग करता है,—यह अंतर ग्रहण—त्याग अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता और बाह्य पदार्थों के ग्रहण त्याग का अभिमान करते हैं।

बाह्य संयोग में रहने वाले धर्मी क्या करते हैं?

श्रीमद् राजचक्रजो ज्ञानी पुरुष वे, आत्मस्वभाव का भान था, तथापि गृहत्यागमी थे, बाह्य में लालों का हीरे—जवाहिरी रात का उगार होता था, परन्तु उस समय उन के आत्मा में पर का स्वामित्व किंचित् भी नहीं था। अन्तर में से शरीरादि का स्वामित्व उड़ गया था, अस्वराग था—वस्त्र के भी स्वामी नहीं होते थे। रागरहित स्वभाव के आश्रय से उन सत्य का ज्ञान हो करते थे। बाह्य में व्यापारादि की

रविकर प्रणीत हुई है अथवा नहीं? और घतने अश मे राग से तथा ससार से उसही रुचि छूट गई है या नहीं? घम, इसमें स्वभाव के लक्ष से तीव्र कषाय छूटकर मंदकषाय होगई यह शुभक्रिया है वस शुभ से भी आत्मस्वभाव अलग वस्तु है-इस प्रकार बारम्बार राग रहित स्वभाव की भावना करने से स्वभाव की ओर ज्ञान की अशतः एकामता होती जाती है-घतनी ज्ञानक्रिया है, वह राग रहित है और धर्म का कारण होती है। इस प्रकार स्वभाव की रुचि का मथन करने करते जैसा परिपूर्ण स्वभाव है वैसा यथार्थ समझ जाय और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान प्रगट करे वह अपूर्व धर्मक्रिया है। वह क्रिया अनंत ज्ञान-मरण का नाश करने वाली है। अनादिकाल में कभी भी ऐसी क्रिया एक क्षणमात्र भी जीव न नहीं की है। यदि एक क्षण भी ऐसी सच्ची समझरूपी क्रिया करे तो जीव की मुक्ति हुए बिना न रहे।

सत् की रुचि ही धर्म का कारण है

वैसा किस प्रकार कमाया जाय-ऐसी बात ज्ञानी नहीं करते, परन्तु मात्र सत्स्वभाव की वीन गी बात कहते हैं, उसे सुनकर कितने ही जीवों को उसका बहुमान आता है, और अनेक जीव उसे सुनना ही नहीं चाहते तो वन दोनों में कितना अन्तर है? जिसे सत्स्वभाव की बात नहीं रुचती वह जीव तो सत् सुनने में भी नहीं रुचता और न वस में सत् समझने की पात्रता है। जो जीव सत् की रुचिपूर्वक बारम्बार श्रवण-मान करता है वह जीव बाह्य में भले ही

व्यापार—यथा या घरबार का राग न छोड़ सके, तबानि
 वमका भाव पहले जीव की अपेक्षा उत्तम है, और यथमें
 सन् को समझने की पत्रता है। दोनों जीवों के धातु में
 व्यापारादि होने पर भी एक को राग रहित स्वभाव रुचिहर
 लगता है, और दूसरे को व्यापारादि और राग की ही
 रुचि है। यह रुचि का फेर है। रुचि ही धर्म और अधर्म
 का कारण है। स्वभाव की रुचि धर्म का और संयोग की
 रुचि अधर्म का कारण है।

जिन जीवों को सत्य आत्मस्वभाव को समझने की
 जिज्ञासा हुई है, और उसके लिए धारम्बार सत्समागम
 में रहते हैं—ऐसे जीवों को अपूर्ण आत्मधर्म किस प्रगट
 होता है—यह बात यहाँ आचार्यभगवान् समझाते हैं। पर
 से भिन्न चैतन्यभाव का निर्णय करने से अपने में स्वभाव
 की परिपूर्णता माने वही अपूर्णता और विकार का नाश
 करने का उपाय है। अपूर्ण दशा जितना या विकार जितना
 अपने आत्मा को न मानकर, परिपूर्ण स्वरूप से स्वीकार
 करना ही प्रथम अपूर्ण धर्म है।

(२३१) ह जीव! शरीर से भिन्न चैतन्य की
 श्रमण ले।

हे भाई! जिस शरीर को तू अपना मान रहा है वह
 शरीर पर भी तेरा अधिकार नहीं चलता, तब फिर जो
 पदार्थ प्रत्यक्षरूप से दूर है तब मैं तेरा कैसे चल सकता
 है? तू पर का कुछ भी नहीं कर सकता, परपक्षय तुझसे

पृथक् हैं इसलिए उन पदार्थों के आश्रय से जो मोहादिभाव होते हैं वे भी तेरे स्वरूप से भिन्न हैं। इन सब से भिन्न अपने चैतन्यतत्त्व को तू पहिचान, तो उस के आश्रय से तुझे धर्म और शांति प्राप्त हो। शरीर की अंगुली टूटी हो जाये, पापने लगे, लकवा लग जाये अथवा अन्य कोई भी रोग हो, उस समय उसे मिटाने की तेरी तीव्र इच्छा होने पर भी तेरी इच्छानुसार शरीर का कार्य नहीं होता, इसलिए हे भाई! तू समझ ले। अतः मैं देख कि तेरा स्वभाव उस शरीर और उस की ओर की इच्छा से भिन्न है, इसलिए उनका आश्रय छोड़ और अपने नित्यस्थायी चैतन्यस्वभाव का आश्रय कर। उसी को शरण ले। वतमान अपूर्णज्ञान में राग होने पर भी तू अपने ज्ञान में ऐसा निश्चय और प्रज्ञा कर कि वह राग और अपूर्णता मैं नहीं हूँ मैं तो उस राग और अपूर्णता से रहित पूर्ण ज्ञानस्वभावरूप हूँ। यदि तू ऐसा निश्चय करेगा तो तुझे अतः मैं रागरहित आत्मा को समझने का अवकाश रहेगा—अर्थात् राग और शरीर से भिन्न व का भान जागृत रहेगा। जीवन में शरीर से भिन्न चैतन्य का भान किया होगा तो शरीर टूटने के (मृत्यु के) प्रसंग पर मून्छित नहीं होगा और शरीर से भिन्न चैतन्य की जागृति रहेगी तथा आत्मा का आनन्दपूर्वक समाधि होगा। अहो! मैं चैतन्यभगवान हूँ, शरीर से पृथक् हूँ—ऐसा निश्चय भान किया है उसे शरीर से मुक्त होने का (जन्म-मरण रहित होने का) अवसर आयेगा। शरीर में ही जो एकाग्र भान धँसा है वह तो शरीर में ही मून्छित हो

जायेगा और पुन पुन नवीन शरीर धरण करके अनन्त जन्म मरणों में भटकेंगा। मेरे चैतन्यत्व का शरीर से संबंध ही नहीं है—ऐसी भ्रष्टा करने वाला जीव अल्पकाल में अशरीरी-सिद्ध होगा।

चैतन्यव्यक्ति को शरीर से और विचार से भिन्न जान कर, तीनकाल के सब पर्यायों से मैं पृथक् हूँ—ऐसा समझकर अपने ज्ञान को स्वभाव में लक्ष्मण करके जो आत्मा की भ्रष्टा-ज्ञान-अनुभव करता है उसे अपूर्ण धर्म प्रगट होता है। हम जीव के ज्ञान में स्वभाव की एष्टता का प्रदण हुआ और सब परंपराओं के अभिमान का त्याग हुआ।

(२३२) शरीर में राग हो तब आत्मा का क्या करना चाहिए ?

प्रश्न —आत्मा चैतन्यस्वरूप है और शरीर से भिन्न है—यह बात तो हम मानते हैं परन्तु जब शरीर में रोग हो तब हमें उस की दवा तो करना चाहिए या नहीं ?

उत्तर —आत्मा शरीर से भिन्न है और शरीरादि पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता—ऐसा वस्तुस्वरूप समझ में आया हो तो उपरोक्त प्रश्न उठने का अवकाश ही नहीं रहता। 'आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है परन्तु शरीर का कर्ता है'—ऐसी जिज्ञासा की अज्ञानशुद्धि है उसी को उपरोक्त प्रश्न पठना है। 'दवा करना या न करना'—ऐसा प्रश्न कब उठता है ? यदि दवा की क्रिया आत्मा के आधीन हो तो वह प्रश्न उठता है। जो कार्य करने के लिए स्वयं समय

नहीं है उस के संबंध में 'मुझे यह करना या न करना' ऐसा प्रश्न ही नहीं होता। शरीर की अवस्था दवा छाने की क्रिया आत्मा कर ही नहीं सकता। आत्मा तो स्व-पर का ज्ञान करता है, और अकि तो अपने में राग-द्वेष-मोहभाव करता है। जिसे शरीर पर का राग हो ऐसे जीव को दवा करने का विकल्प आता है, परन्तु दवा तो यदि आना हो तो स्वयं उस के अपने कारण से आती है आत्मा पर मैं एक अणुमात्र भी फेरफार नहीं कर सकता। यहाँ तो आचार्य वेद यह बात समझाते हैं कि जो रागभाव होते हैं वह करने का भी आत्मा का कार्य नहीं है, और अपने को भूलकर पर को जानने में रुके-पेसा ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा के स्वभाव की ओर उन्मुख होकर जाने यह ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। जड़ शरीर की और दवा करने की बात तो दूर रही, जड़ को अस्थायी प्रतिक्षण जैसी होना या वैसी जड़ के स्वभाव से होती हो रहती है, अज्ञानी जीव अपने ज्ञातास्वभाव को भूलकर उसका अभिमान करता है, ज्ञानी जीव उस से भिन्नत्व जानकर अपने ज्ञातस्वभाव को ओर उन्मुख होता है, और राग तथा पर का ज्ञाता रहता है।

दवा को, शरीर को, राग को और आत्मा को-सब को एकमेक माने उस जीव को ऐसा प्रश्न उठता है कि-शरीर में दुष्टार आये तब मुझे दवा करनी चाहिए या नहीं? परन्तु भाई! तू विचार तो कर कि 'तू यानी कौन? और दवा करके या मतलब क्या?' तू अर्थात् ज्ञान और दवा

का अर्थ है अन त जइ रचक्य । क्या सरा ज्ञान वा जइ रचक्य की किया करता है ? 'मुझे खरगोश के सींग काटना चाहिए या नहीं ?' ऐसा प्रश्न ही क्या उठ सकता है ? यदि खरगोश के सींग हों तो यह प्रश्न उठे परन्तु खरगोश के सींग ही नहीं हैं तो फिर उन्हें काटने या न काटने का प्रश्न ही नहीं उठना । इसी प्रकार यदि आत्मा परवस्तु का कुछ कर सकता हो तो 'मुझे करना चाहिए या नहीं'—ऐसा प्रश्न उठे वह ठीक है । परन्तु आत्मा पर का कुछ कर ही नहीं सकता, तब फिर मैं पर का करूँ अथवा 'मैं पर का न करूँ'—यह दोनों गायताएँ मिथ्या हैं ।

(२३३) सत्य को समझना बीतरागता का कारण है

'आत्मा' ज्ञानस्वरूप है, पर का कुछ नहीं कर सकता, जइ की कियाएँ अपने आप जैसी होना हों वैसी होती रहती हैं'—ऐसा समझकर अपने ज्ञानस्वभाव की ओर वसुधै कुर्वन् और पर मे उदासीन होना वह प्रयोजन है । परन्तु स्थण्डिल का सेवन करके विषय-कषायों की पुष्टि की यह बात नहीं है । यह तो ऐसी अपूर्व बात है कि यथार्थ समझे तो बीतरागता हो जाये । प्रथम भ्रमा मे बीतरागता हो और फिर चारित्र्य मे बीतरागता हो जाये । कोई जीव स्थण्डिली होकर विषय-कषायों की पुष्टि करे तो वह सत्य को समझने का फल नहीं है, परन्तु वह जीव सत्य को नहीं समझा है इससे उसकी नासमझी का ही वह फल है । उसमें सत्य का किंचित् दोष नहीं है । सत्स्वभाव समझे और विषय-कषायों की वृद्धि हो—ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्स्वभाव की समझ तो बीतरागता का ही कारण है ।

(२३४) चैतन्य से च्युत होकर जो जड़ में सुख मानता है वह बेगारी है

अहो ! जगत के जीव अपने चैतन्यसुख को भूलकर विषय-रूपायों में सुख मान रहे हैं । विषय-रूपाय की रुचि वाले जीव, जिसके पास अधिक लक्ष्मी अदि के संयोग हों वैसे अधिक सुखी मानते हैं, उससे 'सेठजी' आदि कहकर अंतर से उद्धका बहुमान करते हैं । परंतु अपनी जो चैतन्य जाति है-ज्ञानस्वभाव की संपत्ति है उसके संभालने का जिह्म अवकाश नहीं है, चैतन्यलक्ष्मी को भूलकर बाह्य में सुख मान रहे हैं वैसे जीवों से ज्ञानीजन 'सेठ' (थेठ) नहीं कहते, परंतु लक्ष्मी के 'बेगारी' कहते हैं । जिसे अपनी भेठ चैतन्यलक्ष्मी का भाग है वही सेठ (थेठ) है । परन्तु जो अपनी थेठता को भूलकर, अपने सुख के लिए लक्ष्मी का आश्रय लेता है वह वास्तव में बेगार ही करता है, उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा, उसे चैतन्य के चैतन्यज्ञानी रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी । शरीर-नैमादि में क्या पुण्य-पाप से भिन्न और उन ओर दृष्टि वाले क्षणिक ज्ञान जितना भी गहो-देने अपने पूर्ण चैतन्यस्वभाव की भट्ठा धरके उसके अनुभव में उगों त्यों ज्ञान स्थिर होना जाता है त्यों त्यों ज्ञान की शुद्धता और वीतगमता में वृद्धि होती जाती है और अन्त में परिपूर्ण ज्ञान प्रगट होकर आत्मा भगवान् हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इसलिए चैतन्यस्वभावी आत्मा की पहिचान करना चाहिए ।

[९]

❧ उत्तम क्षमा धर्म का दिन ❧

卐 वीर ४ १४७४ भाद्रपद शुक्ल ५ मंगलवार (चतुर्थी ॥ शय) 卐

(२३५) पर्युषण धर्म

सनातन जैनदर्शन के नियमानुसार आज से पर्युषण पर्व का प्रारम्भ होता है। सच्चा पर्युषण अर्थात् दश लक्षण धर्म का आज प्रथम दिवस है। अनादि से तीर्थंकरों के मार्ग का जो प्रवाह चला रहा है उसमें आज से प्रारम्भ करके दस दिन तक पर्युषण पर्व है। आज उत्तमक्षमा धर्म का दिन है—इस प्रकार आज का दिन मागलिक है, वार भी मंगल है, और अधिकार भी मागलिक है। आत्मा का मंगल कैसे होता है, आत्मा को धर्म कैसे होता है—उसकी बात चल रही है।

(२३६) धर्म का सम्यग्ध किमके साथ है ?

धर्म स्वयं ही मागलिक है। धर्म आत्मा की निदधि पर्याय है, उसका सम्यग्ध आत्मा के स्वभाव के साथ है। आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है वह जाने बिना धर्म नहीं हो सकता। शरीर मन-बुद्धि तो जड़ है, वे तो आत्मा में पृथक् हैं, और दयादि भावों के साथ भी आत्मा के धर्म

का सम्बन्ध नहीं है। दया अथवा हिंसा के भाव स्वयं दोषरूप हैं, इससे आत्मा के स्वभाव से वे पृथक् हैं। उन विकारी भावों से आत्मा का ज्ञान पृथक् है। ज्ञान को पर से भिन्न बतलाकर अब, आत्मा के साधारणरूप बतलाते हैं। यह जानने से ज्ञान की उन्मुखता पर की ओर से हटकर आत्मा की ओर होती है—वही धर्म है।

(२३७) ज्ञान की पर से भिन्नता और जीव के साथ एकता

पर द्रव्यों से तो ज्ञान को विस्तृष्ट पृथक् बतलाया, और कम के लक्ष्य से प्रवृत्ति होने से जो पुण्य-पाप के भाव होते हैं वह अध्ययसान है, वह अचेतन है, वह अध्ययसान और ज्ञान भिन्न हैं—ऐसा कहकर अंतर के पुण्य पाप भावों को भी ज्ञान में से निकाल दिया है। तब फिर ज्ञान का स्वरूप क्या है वह कहते हैं।

अब, “जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान को और जीव को अव्यतिरिक्त है, अर्थात् ज्ञान ही और जीव की एकता है।” ज्ञान है वह जीव ही है, परन्तु ज्ञान है वह रागादि नहीं है, इसलिए जीव का आश्रय करके जो ज्ञान होना है वही सच्चा ज्ञान है, परन्तु राग का आश्रय करके जो ज्ञान हो वह अचेतन है—अज्ञान है। जीव का ज्ञानस्वभाव है, जीव चेतनस्वरूप होने से वह स्वयं ही ज्ञान है। पर को निलाने या मारने की क्रिया तो आत्मा कभी कर ही नहीं सकता, पर जीव

अपनी आयु के अनुसार ही जीते-मरते हैं। और जो पुण्य पापरूप भार होते हैं वे स्वयं आत्मा नहीं हैं, जनम अत्मा का क्षात्र नहीं है और न जनम आत्मा का कन्याण है।

(२३८) जागृत चेतन्यमत्ता

जीव स्वयं चेतन्य है, जागृत सत्ता सं स्व-पर का क्षात्रा है। चेतन्य में समय को जानने की सत्ता है, परन्तु षोडशे षोडशे की अवस्था पर का भला-बुरा करने की सत्ता नहीं है। यहाँ किसी को प्रश्न पड़े कि जीव विरलछाई क्या नहीं है? उसका उत्तर—यह बाह्य में शरीरादि जो कुछ क्षात्र होते हैं वे कहाँ क्षात्र होते हैं? चेतन्य की सत्ता में ही क्षात्र होते हैं या उससे बाहर? जो कुछ क्षात्र होता है वह वास्तव में आत्मा का उस प्रकार का क्षात्र ही क्षात्र होता है। इस जगत् में यदि आत्मा का क्षात्र न हो तो शरीरादि दृश्य पदार्थों को कौन जानेगा? मुझे परबन्तु क्षात्र होती है—ऐसा निश्चय करते हैं—मैं ज्ञानस्वरूपी आत्मा हूँ—ऐसा उस में आभाता है, परन्तु स्वयं अपने स्वभाव को स्वीकार न करके मात्र पर का ही स्वीकार करता है इस से स्वयं को अपना ही स्वभाव क्षात्र नहीं होना—इसका नाम अज्ञान है—अधम है—दुःख है। पर को जानने वाला मेरा क्षात्र मेरे आत्मा के आधार से होता है, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ—इस प्रकार क्षात्र और आत्मा की एकता मानकर आत्मस्वभाव का आदर करे तो क्षात्र पुण्य-पाप की रुचि से हटकर स्वभाव में एकता करे—इस से अज्ञान दूर होकर सम्यग्ज्ञान हो—धर्म

हो-सुग्न हो। ऐसे सम्यग्ज्ञान को और जीव को द्विविद्भात भिन्न व नहीं है।

(२३९) आत्मा के ज्ञानस्वरूप का सामर्थ्य

आत्मा का ज्ञान शब्ददि से भिन्न अरूपी है। सम्पूर्ण लोकालोक को एक साथ जाने, तथापि उस में भार नहीं लगता। वह अरूपी अर्थात् सुदम है, इस से इन्द्रियों से अथवा राग से ज्ञात हो वैसा नहीं है। और ज्ञान अपने स्वरूप में रहकर सब को जानता है। दूरवर्ती पशय को जानने के लिए ज्ञान को दूर नहीं जाना पड़ता। पचास वर्ष पूर की किसी बात को जानने के लिए ज्ञान को पचास वर्ष जितना समय नहीं लगता, परन्तु वर्तमानरूप रहकर स्वयं तीन काल को जान लेता है। सबको एक ही साथ जाने वैसा स्वभाव है, परन्तु जाने में 'यह अच्छा और यह बुरा'—इस प्रकार राग-द्वेष करके रहता ज्ञान का स्वरूप नहीं है। जो ज्ञान राग-द्वेष पूरक जाने वह वास्तव में चैतन्यस्वभाव नहीं है। राग-द्वेष को जानते समय भी उद्यम से एकता किये बिना पृथक् रहकर जाने—ऐसा सम्यग्ज्ञान का स्वभाव है। पूर के त्रिकारी भावों को याद करने से ज्ञान में वह विकार नहीं आता। ज्ञान का स्वभाव विकार रहित है, वह विकार को जानने वाला है, परन्तु स्वयं विकार रहित है। ज्ञान स्वयं विकार रहित होने से विकार के द्वारा ज्ञानस्वरूप ज्ञात नहीं होता, अरूपी होने से ही इन्द्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं होता, परन्तु इन्द्रियों के अवलम्बन रहित और विकार से

भी भिन्न ऐसे ज्ञान द्वारा ही आत्मस्वरूप ज्ञात होता है।
नितने अंश में ज्ञान आत्मा में स्थित हुआ है उतने ही
अंश में यह विकार रहित और अतीन्द्रिय हुआ है।

पुण-पाप हों उन्हें ज्ञान व्यवहार से जानता है क्योंकि
पर सम्मुख-पुण्यपाप सम्मुख होकर ज्ञान नहीं जानता है,
परन्तु अपने स्वभावसम्मुख होकर ज्ञानस्वभाव को जानने से
उस में परवस्तुएँ क्षत हो जाती हैं। इसलिये परमार्थ से
वही ज्ञान अपने स्वभाव को ही जानता है, पर को जानता है
वह व्यवहार है।

(२४०) ज्ञान और आत्मा की एकता के विद्वान्
मे आने वाले उत्तम धर्मादि धर्म

जीव चेतन है जीव को और ज्ञान को किंचित् पृथक्त्व
नहीं है। इस प्रकार अपना ज्ञातास्वभाव निश्चित करके
स्वभावोन्मुख होता हुआ ज्ञान आत्मा के साथ अभेद है। इस
प्रकार ज्ञान को आत्मोन्मुख करके निर्णय करने वाले ने
पूर्ण आत्मस्वभाव को श्रद्धा में लिया है, और अपने आत्मा
को मिथ्यात्वभावरूप अधर्म से बचा लिया है—इससे
सम्यक्त्वरूपी धर्म हुआ। पहले आत्मा को विकारी मानकर
पूर्णस्वभाव की हिंसा करता था, अब, जो शुद्ध ज्ञानस्वभाव
है वह मैं हूँ और विकार का एक अंश भी मैं नहीं हूँ—
ऐसी प्रतीति से अपने शुद्धस्वभाव को विकार से बचा लिया
इस का नाम परमार्थ अहिंसा है। विकार की रुचि थी
बस समय आत्मा की अरुचि थी, अब ज्ञान और आत्मा

की गफता की रुचि होने से विचार की रुचि दूर हुई—इससे स्वभाव की अरुचिरूप अनन्तापुषधी क्रोध दूर होकर उत्तम क्षमा धर्म प्रगट हुआ। पहले तो जो पुण्यपाप होते थे उन्हीं को आत्मा माग लेता था, इससे उन पुण्यपाप से पृथक् आत्मा की खबर नहीं थी। पुण्यपाप से भिन्न आत्मस्वभाव का भान होते ही तुरन्त सारे पुण्यपाप दूर नहीं हो जाते पर तु पुण्यपाप होने पर भी—वह मैं नहीं हूँ मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ—इस प्रकार पुण्यपाप से पृथक्त्व भी और ज्ञान के साथ एकत्व की प्रतीति स्थिर रहता है, इस प्रतीति के बल से प्रति समय शुद्धता में वृद्धि होती जाती है। आत्मा को पुण्यपाप वाला माननेरूप मिथ्या मान्यता में आत्मा की हिंसा थी, वम मिथ्या मान्यता से आत्मा को छुड़ा लिया इस का नाम आत्मव्या है। आत्मा पर को तो घबा या मार नहीं मरता। इस शरीर का भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जीने की इच्छा होने पर भी शरीर को नहीं रग सकता, तब फिर पर को तो कहां से घबा सकता है? आत्मा को पर से तो परिपूर्ण वृथ्वा है और अपन ज्ञान के साथ परिपूर्ण एकता है बिलकुल भिन्नता नहीं है। इस सम्बन्ध में किंचित् शक नहीं करना चाहिये—ऐसा आचार्यदेव कहते हैं।

ॐ ज्ञानस्वभाव में नि शक होने का उपदेश ॐ

पुनश्च, “ज्ञान का जीव के साथ व्यतिरक्त किंचित् भी शकनीय नहीं है, अर्थात् ज्ञान की जीव से भिन्नता

‘होगी !-ऐसा बिलकुल शक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है।’ सम्मन्दर्ष्ट को निश्चयता होती है, यहाँ सम्मन्दर्शन के निश्चित अंग की बात रखी है।

(२४१) स्वभाव की निश्चयता में आने वाले
अहिंसा और मत्स्य धर्म

ज्ञान है वह आत्मा ही है-ऐसा निश्चय मानने योग्य है, वसम किंचित शक करने योग्य नहीं है। ज्ञान की वर्तमान दशा आत्मा में अभेद होकर पूर्ण द्रव्य ज्ञात हो वह आत्मा है। ऐसे आत्मा को निश्चय मानना वह अहिंसा है, और परम या पुण्य-पाप में आत्मा को मानना वह हिंसा है। ज्ञान है वह आत्मा है-ऐसा कहने से वसम भेद की बिलकुल शक नहीं करना चाहिए। जानने वाला ज्ञान आत्मा में किंचित भी भिन्न होगा-ऐसी शक नहीं करना चाहिए। किसी पर के कारण ज्ञान होता होगा-ऐसा नहीं मानना चाहिए। रागादि भावों में ज्ञान होगा ऐसी शक बिलकुल नहीं करना चाहिए। ज्ञान और आत्मा एक ही है-ऐसी निश्चय भट्टा करना चाहिए,—ऐसी भट्टा है वह धर्म है। ऐसी भट्टा करने वाले ने जैसा है वैसा स्वरूप माना है,—इससे यह सत्यता ही हुआ है।

(२४२) स्वभाव की निश्चयता में आने वाला
अचौर्य धर्म

— ‘क्या आत्मा मात्र जानने का ही कार्य करता है? या उपर का कुछ करता होगा। या राग भी करता-होगा।’ ऐसी

बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। आत्मा वैतन्यस्वभाव ही है—ऐसा निश्चय मानकर आत्मा को स्वभाव में स्थिर करना और परद्रव्य को अपने में स्वीकार न करना वह अर्चयधर्म है। परद्रव्य अपना नहीं है, फिर भी उसे अपना मानना वह चोरी है ज्ञान पर से बिल्कुल भिन्न है और आत्मा से बिल्कुल भिन्न नहीं है—ऐसा मानने वाले ने अपने आत्मा को चोरी के भावों से बचाया है। ऐसे आत्मस्वरूप की भट्ठा में धर्म है, बाहर में मन्दिर शास्त्रादि में कहीं धर्म नहीं है। जड़ वस्तु को अथवा विकारी भावों को अपना स्वरूप मानना वह मिथ्या मान्यता है उस में त्रिकाळ के पदार्थों की चोरी है।

पराधी वस्तु को मरण करे उस को चोर कहते हैं। पर वस्तु अपनी नहीं है तथापि उसे अपना माने वह जीन चोर है। जैसे नदी में पानी बहना जा रहा हो वहाँ कोई ऐसा माने कि—यह पानी मेरा है—तो वह असत्यरूप है। वसी प्रकार इस जगत में समस्त वस्तुएँ अपने परिणामन—प्रवाह में परिणमित होनी रहती हैं और पुण्य-पाप भाव भी होकर दूसरे ही क्षण मिट जाते हैं। उन पर वस्तुओं को या क्षणिक भावों को जो आत्मा अपना स्वरूप मानता है वह आत्मा का हिंसक असत्य का सेवक और चोर है। ऐसे को अपना मनवाये अथवा पसा रख कराने के भाव को धर्म मानवाये वह भी चोर है, आत्मा का हिंसक है।

पर या कुछ करने का या विकार करने का ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान है वह जीनत्व है और क्षणिक विकार है

वह आद्यवत है। उन दोनों को एहमेक मानने वाला जीव अपन स्वभाव की और देव-शास्त्र-गुरु की भी परमार्थ से आशातना करने वाला है, उसे मिथ्यात्व का महान पाप है।

(२४३) स्वभाव की निश्चयता में आने वाला
ब्रह्मचर्य धर्म

रागादिक से भिन्नत्व जानकर आत्मा और ज्ञान की एकता मानने वाला सम्यग्दृष्टि गृहस्थ हो, तथापि वह जीव मद्धा की अपेक्षा ब्रह्मचारी है। पहले परम योग और विकार के साथ आत्मा की एकता मानकर उस में युक्त होता था वह मैथुन-सेवन था। अब ज्ञान और आत्मा में एकत्व की श्रद्धा करके त्रिकार और सयोगा से वृथस्त जाना-इस से उसने आत्मा के साथ एकता करके पर के साथ की एकता-रूप युक्तता को तोड़ दिया-वह परमार्थ से ब्रह्मचारी है।

(२४४) स्वभाव की निश्चयता में आने वाला
अपरिग्रह धर्म

मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसके अतिरिक्त पर का एक अंश भी मेरा ही है-ऐसा मानने वाले जीव वास्तव में अपरिग्रही हैं। वह ब्रह्म में चक्रवर्ती राज्य का संयोग होने पर भी अंतर के अभिप्राय में एक अंश को भी अपना नहीं मानते, ज्ञानस्वभाव के अतिरिक्त अंतर कहाँ अंशमात्र में एकता नहीं मानते, इससे ज्ञानी उन्हें निःपरिग्रही कहते हैं। और जिसने आत्मस्वभाव में एकता प्रगट नहीं की है तथा बाह्य

पदार्थों में अक्षमात्र भी एकता है वह जीव बाह्य में त्यागी हो तथापि अनन्त परिमही है।

(२४५) उत्तमक्षमा धर्म

उत्तम क्षमादि वस धर्म अनाविकाशील हैं। धनमें से आज उत्तमक्षमा धर्म का दिन है। मैं त्रिकाल अक्षीति, निर्विकारी सब हूँ, ज्ञान के साथ अभेद हूँ—ऐसी रुचि और प्रतीति करना वह महान क्षमा है। कोई आकर गालिया दे अथवा मारे उस समय क्रोध न करना—वह तो क्षुमराग है, ऐसी क्षमा की यहाँ बात नहीं है। आत्मा को विकारयुक्त और शरीरयुक्त माने—उसने आत्मा के स्वभाव पर अनन्त क्रोध किया है, और जो आत्मा को शास्त्रमात्र से परिपूर्ण माने उसने अपने आत्मा पर उत्तमक्षमा की है।

(२४६) निश्चकता का फल करलज्ञान और शक्ति का फल अनन्तमसार

जिसने आत्मा और ज्ञान में किंचित भी भिन्नत्व माना वह जीव ज्ञान से अलग का अलग रहगा अर्थात् विकार में परता परके वह अनन्तससार में परिभ्रमण करेगा, वह अपने ज्ञान को आत्मा में अभेद नहीं करेगा। और जिसने आत्मा तथा ज्ञान की सम्पूर्ण एकता मानी है वह जीव पर्याय पर्याय में आत्मा में ज्ञान की एकता करता है और विकार से अलग हो रहता है। वह जीव अल्पकाल में ही ज्ञान और आत्मा को सम्पूर्ण एकता प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा।

आत्मा और ज्ञान में किंचित् भेद नहीं है—उसी निश्चय दृष्टि हुई है वह जीव किसी भी प्रसंग पर आत्मा को ज्ञान से भिन्न नहीं मानता हमने कभी भी आत्मस्थभाव का आश्रय नहीं छोड़ा और विचार के साथ ज्ञान का एकता कभी नहीं मानता, वह किसी भी समय आत्मा को विचार वाला नहीं मानता, इससे उस जीव का ज्ञान प्रतिभुग आत्मस्थभाव के साथ एकमेक होता जाता है और विचार से छूटता जाता है—इससे उसे प्रति समय ज्ञान और यौत्तरागता की वृद्धि होती जाती है,—इसका नाम साधकदशा है। अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि वाणी के कारण ज्ञान होता है,—इसमें उन्होंने आत्मा के साथ ज्ञान की एकता नहीं मानी, ज्ञान को आत्मा के साथ एकमेक नहीं किया, किन्तु परद्रव्य के साथ एकता मानकर विचार के साथ ज्ञान को जोड़ दिया, यह जीव आत्मा के ज्ञानस्थभाव की दृष्टि करने वाला—आत्मघाती है। उसने ज्ञान को आत्मा से पृथक् माना है—इससे उसके आत्मा को ज्ञान से अत्यन्त विभेद (परेन्द्रिय दशा) हो जायेगी। ज्ञान की और आत्मा की ही एकता है इससे ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही रज पर का जाता है, रागादि का वर्तनी नहीं है—इसमें जो जीव बिल्कुल ज्ञान नहीं करता उसने ज्ञान को आत्मा से बिल्कुल भिन्नता नहीं रहेगी और विचार का किंचित् भी संबन्ध नहीं रहेगा—अर्थात् उसका ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही परिपूर्ण तथा परिणमित होकर बेचलज्ञान प्रगट होगा और विचार का सबंध अन्तर् हो जायेगा।

आचार्यभगवान् कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान में

पृथक्त्व होगा ऐसी शक्य किंचित्मात्र नहीं करना चाहिए। ऐसी धामात्मभाव की निश्चयता मोक्ष का मार्ग है। वस्तु, जानना ही आत्मा है, अर्थात् अन्तरस्वभावोन्मुख होकर स्व में अभेद हुआ वह ज्ञान ही आत्मा है—ऐसी निश्चय भट्ठा हुई वही ज्ञान विकार से अलग होकर स्वोन्मुख हुआ—भेद-ज्ञान हुआ—इससे अथ पर्याय पर्याय में ज्ञान और आत्मा की अभेदता बढ़ते बढ़ते और राग दूर होते होते वीतरागता और वैषल्यज्ञान हो जायेगा।

आत्मा पर का कुछ करना है, अथवा पर वस्तु आत्मा का कुछ करती है ऐसा मानना वह अज्ञान है अधर्म है। वसी प्रकार जैसे सयोग आये वैसा ही ज्ञान होता है—अर्थात् सयोगों के आधार से ज्ञान होता है—ऐसा जो मानता है वस्तुने वास्तव में आत्मा और ज्ञान को एक नहीं माना है, परन्तु पृथक् माना है, और पर सयोगों में ज्ञान की एकता गानी है, उस जीव का ज्ञान चेतनस्वभाव की एकता रहित होने से और सयोगों के साथ एकता का अभिप्राय वाला होने से, वास्तव में अचेतन है।

ज्ञान की जिस अवस्था ने सयोग में—राग में एकता की है वह आत्मा नहीं है। क्योंकि उस अवस्था ने आत्मा से भिन्न माना है—इससे वह अवस्था आत्मस्वभाव में एकता परफे स्थिर नहीं होगी और आत्मानुभव के आनन्द को नहीं भोग सकेगी, परन्तु वह अवस्था अपने ज्ञान को आत्मा के बाहर फिरो रही है, इससे बाह्य के लक्ष्य से मात्र आकुलता का ही उपभोग करेगी।

(२४७) स्वभाव की निश्चिता ही कर्तव्य है

प्रश्न इसमें क्या करना कहा जाता है—वह संक्षेप में समझाइये ?

उत्तर —आत्मा ज्ञानस्वरूपी है और पुण्य-पाप आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसी निश्चिता बढ़ा करके ज्ञान स्वभाव के साथ वर्तमान पर्याय की एकता करना और पुण्य-पाप से भेदज्ञान करना—यही करना है। जिसने ज्ञान और आत्मा के पृथक्त्व की किञ्चिन्मात्र शंका नहीं की, अर्थात् ज्ञान का पर के या विचार के साथ किञ्चित् सम्बन्ध नहीं माना वह जीव अपने ज्ञानस्वभाव से निश्चिता हुआ—निश्चर हुआ—धर्मी हुआ। ऐसे अपने आत्मा की निश्चिता बढ़ा करना ही धर्म का मूल है। पहले वह जीव अपने को स योगाधीन मानता था, अब स्वभावाधीन हुआ। अब चाहे जैसे अनुकूल या प्रतिकूल संयोग आएँ—उन्हीं भिन्नता जानकर, स्वभाव से निश्चिता और निर्भय रहकर प्रतिकूल आत्मशांति की वृद्धि पूर्वक समाधिभरण करके एकाग्रता ही होनाय—उसके उपाय का यह कथन है।

(२४८) निश्चिता मुक्ति का उपाय है

त्रिलोचपूज्य श्री तीर्थकरदेव और आत्मानुभव में श्रुते हुए सत-मुनिवर पुकार करते हैं कि—हे भव्य ! तेरे ज्ञान को तेरे स्वभाव से किञ्चित् भिन्नत्व नहीं है, और तेरे ज्ञान की हमारे साथ किञ्चित् एकता नहीं है। तू हमसे अलग है, हमारा तुझे मिलकुल आश्रय है,

स्वभाव के साथ ही तुझे करना है, अपने आत्मस्वभाव से तू ज्ञान की क्विचित् भी अलग मानेगा तो नहीं चलेगा, ज्ञान और आत्मा की सर्व प्रकार से करना मानकर, राग से ग्रथित होकर स्वभाव में ही ज्ञान की युग्म कर, इसमें क्विचित् मात्र भी शका न कर—यही मुक्ति का उपाय है। जो इस में थोड़ी सी भी शका करे उसको मुक्ति नहीं होता।

जीवस्वभाव में ज्ञान की गार भरी हुई है, जीव स्वयं पूर्ण ज्ञानमय है। उद कहीं परलक्ष में ठके बिना और राग द्वेष का विकल्प भी किए बिना सब को जाने जैसे सामर्थ्य वाला है। इसलिए हू जीव। तू सयोग को, सयोग के लक्ष से होने वाले ज्ञान को अवस्था विचार को अपना स्वरूप न मान। पर तु विचार के समय भी तू उन सब का लक्ष छोड़कर अन्तरोन्मुख होकर अपने पूर्ण ज्ञानस्वभाव की भट्ठा कर। पूर्ण ज्ञानस्वभाव की भट्ठा ही सम्यक्त्व है। ऐसी भट्ठा प्रगट करके निम्ने अपने ज्ञान की अस्मत्स्वभाव में प्रस्ताव्य परिणमित किया है उसे सदैव धर्म होता रहता है—प्रति समय शुद्धता बढ़ती जाती है और बंधन से मुक्ति होती जाती है।

(२४९) 'आहार का त्याग करना धर्म है'—यह मान्यता अज्ञान है

अधिकांश लोग आहारत्याग को धर्म मान बैठे हैं, परन्तु वह मात्र अज्ञान ही है। शरीर को आहार का संयोग नहीं हुआ, वह जड़ की स्वतन्त्र क्रिया है, इस के

साथ आत्मा के धर्म का सम्बन्ध नहीं है। आहार का राग कम करे तो यह पुण्य है, परन्तु यदि उसे धर्म माने अथवा यह माने कि मैंने आहार को छोड़ा है तो मिथ्यात्व का अतः पाप उसी समय बघता है। यह मिथ्यावरूपी पाप कैसे ठोके और जीव को धर्म कैसे हो—उसकी यही बात है। मैं आहार का कर्ता नहीं हूँ, इच्छा होती है उस के साथ ज्ञान की एकता नहीं है इच्छा से और आहार से पृथक् तथा ज्ञान-आनन्द से अभेदरूप आत्मस्वभाव मैं हूँ—ऐसी शुद्ध आत्मा की भट्ठा करने से सम्पूर्ण धर्म प्रगट होता है और मिथ्यात्व का अनत पाप दूर हो जाता है,—यही अनतकाल में एक क्षणमात्र भी नहीं किया—देसा अपूर्व धर्म है। इस के अतिरिक्त आहारदि का राग छोड़कर पुण्य तो जीव ने अनन्तर बाँधा है, उस के फल में अनन्तर महान सघाट हुआ, और पाप करके उस के फल में अनन्तर धार मिलारी भी हुआ है। अनन्तर स्वर्ग के भव धारण किए और अनन्तर नरक के, परन्तु इन पुण्यपाप और इन के फल से भिन्न अपना आत्मस्वभाव है उसे कभी नहीं समझा, इसी से ससार का भ्रमण दूर नहीं हुआ। अब यह ससार-परिभ्रमण कैसे दूर हो और सुषुप्तता कैसे प्रगट—उस का उपाय बहुत ही सरल रीति से यही समझा कर सती ने महान उपकार किया है।

(२५०) धर्मी जीव की निश्चयता

जिसने ज्ञान और आत्मा की एकता मनी है, वह जीव को राग हो उस समय भी—मैं ज्ञान से पृथक् हो आया हूँ,

अथवा तो मेरा ज्ञान आत्मा से पृथक् होकर रागरूप हो जाता है—ऐसी शका बिल्कुल नहीं होती। वस्तु, ऐसी सम्यक् भ्रष्टा के बल से त्रिकाली चैतन्यस्वभाव को दृष्टि में लेकर वस्तु में एकता की ओर राग के साथ ही एकता को तोड़ दिया ऐसे जीव को सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित उत्तम समाधि दसों धर्म अंशतः आजाते हैं।

(२५१) धर्मी जीव कहाँ आरुढ़ होता है ?

जिब प्रकार पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले का लक्ष नीचे तलहटी पर नहीं होता, परन्तु ऊपर शिखर पर होता है, वही प्रकार जिसे आत्मा की मुक्तदशा प्रगट करना हो वह जीव नीचे नहीं देखे, अर्थात् रागादि को या क्षणिक अवस्था को ही अपना स्वरूप नहीं समझे, किन्तु ऊपर देखे अर्थात् सदैव परिपूर्ण नियम चैतन्यस्वभाव को समझकर वस्तु की भ्रष्टा करे और क्षणिक पर्याय में या राग में एकता मान कर वस्तु में आरुढ़ न हो, परन्तु त्रिकाली चैतन्यस्वभाव में आरुढ़ हो, तो उसकी परिणति ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है अर्थात् शुद्ध होती जाती है, और वह मुक्ति प्राप्त करता है। धर्म करना ही उसे अपने आत्मा को त्रिकाली चैतन्य भगवान्‌रूप स्वीकार कर के उसकी भ्रष्टा-ज्ञान धरके वसी में आरुढ़ होना चाहिए। जो अब पुण्य पाप को ज्ञान के साथ एकमेक माने, पुण्य से धर्म माने अथवा तो पुण्य अच्छा है, वह अपना कर्तव्य है ऐसा माने वह जीव विकार में ही आरुढ़ हुआ है, वह स्वभाव में आरुढ़ नहीं होता इस से नीचे नीचे गिरता जाता है।

(२५२) चैतन्यभगवान् का दर्शन

जिसने ज्ञान की विकार का कर्ता माना है वह जीव ने आत्मा और ज्ञान के बीच भेदरूप परदा रखा है। जिस प्रकार जिनप्रतिमा पर जाड़ा परदा डालकर दूर तो वसफा रूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस आत्मा का स्वभाव चैतन्यभगवान् जिनविषय है, परन्तु विकार मेरा स्वरूप है—ऐसी मिथ्या मायनात्मी परदा आड़ा डालकर देवने पाछे को यह दिखाई नहीं देता कि स्वयं चैतन्यभगवान् है, परन्तु विकारी ही भासित होता है। वह जब ज्ञान और आत्मा के बीच मिथ्यास्वरूपी परदा रखता है, इस से उसे चैतन्यभगवान् के दर्शन नहीं होने। वह परदा दूर करके सबको म-यता में देखे तो अपना ही भावा भगवान् है वह ज्ञात होता है।

(२५३) जीवन का कर्तव्य

अहो ! यमात्मा जीव की जीवना में यदि कुछ करना हो तो आत्मा और ज्ञान की सम्पूर्ण एकाग्रता परन चाहिए, बही करना है। प्रथम, राग से भिन्ना और ज्ञान के साथ आत्मा की एकाग्रता की भट्ठा करना चाहिए और फिर ज्ञान को स्वरूप में स्थिर करके बीतरागभाव प्रगट करके सम्पूर्ण एकाग्रता करना चाहिए—इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। इसी में मोक्षमार्ग अथवा धर्म, जो परा वह आ जाता है। किसी भी पर के कारण ज्ञान विरसित होता है—ऐसा जिसने माना है उसने राग के साथ ही ज्ञान

की एकता की है—ऐसा अज्ञानी जीव प्रत्येक स योग के समय ज्ञान और आत्मा की एकता को तोड़ता है, वह अधर्म है। ज्ञान और आत्मा की एकता को तया रागादि से भिन्नता को भेदा से ज्ञानी जीव को चाहे जैसे प्रसंग के समय भी प्रति समय स्वभाव में ज्ञान की एकता बढ़ती जाती है और राग टूटना जाता है—वह धर्म है।

(२५४) गृहस्थपने में धर्मी को स्वभाव की निश्चयता

भरत चमत्कर्ता, पाँच पादय, रामचन्द्रजी, श्रेणिक राजा, सीतानी इत्यादि को गृहस्थपने में भी ऐसे ज्ञानस्वभाव का पराधर भान था और इससे उन्हें प्रति समय आत्मस्वभाव में ज्ञान की अभेदता बढ़ती जाती थी और विकार में अटकना दूर होना जाता था, गृहस्थपने में राग होता था तथापि उन्हें आत्म की राग के साथ एकता हो जाती होगी।—ऐसी विच्छिन्नता जका नहीं होती थी। श्रेणिक राजा इस समय नरक के स योग में हैं तथापि उनके चेहरे ही दृष्टा हैं। सभी सम्प्रगृह्णियों को ऐसी ही भेदा होती है, उनमें उन्हें किञ्चित् शका नहीं होती जिसे ज्ञान और आत्मा की एकता में शका है वह मिथ्या-दृष्टि है, क्योंकि उसे राग और स योगों के साथ एकता की मायता बनी हुई है।

(२५५) पर में एकता वह अधर्म, स्व में एकता वह धर्म

बाह्य में शरीरादि जड की क्रिया से अथवा अंतर के

पुण्यपरिणाम से जो धर्म मानता है वह जीव अपने ज्ञान की जड़ के साथ और विकार के साथ एकता मानकर अधर्म का ही सेवन कर रहा है, आत्मनिसने आत्मरश्मावर्म ज्ञान की एकता की है, उसने विकार से और जड़ से अपने ज्ञान का पृथक् किया है, वह जीव प्रतिक्षण अनन्तानत काल में कभी न किया हुआ-ऐसा अपूर्ण धर्म कर रहा है। रश्मावर्म एकता करके रागरहित हुआ उसका ज्ञान स्वयं ही धर्म है, वही सत्यवत्त्व, ज्ञान और सयम है। इसका नाम सच विशुद्ध ज्ञान है।

(२५६) आत्मा के साथ अनुता कैसे दूर होती है ?

आचार्यभगवान् कहते हैं कि, ह जीव ! तू पर भ्रम मत देस ! परसे गुण प्रगट होंगे ऐसा मानकर अपने आत्मा का अनादर कर ! तेरा आत्मा ही अनन्त गुण का भण्डार है, उस धर्म अपने ज्ञान की एकता करके, उसके साथ जो अनन्त काल से अनुता चली आ रही है उसे छोड़ दे ! वही सच्ची आत्मा है। जिसने आत्मा और ज्ञान का पृथक्त्व मानकर विकार के साथ किंचित भी एकत्व माना है अर्थात् सयोगा से ज्ञान होना माना है उसने सयोग और विकार के साथ भाईबही (एकत्वबुद्धि) की है, और अपने आत्मा के साथ धैर याधा है, विकार का आदर और रश्मावर्म का अनादर करके उस पर अनन्त क्रोध किया है अपने आत्मा का महान अपराध किया है। यह अनन्त कालीन महान अपराध और जोय दूर दूर सच्ची आत्मा कैसे प्रगट हो उस का उपाय यही कहा है।

फो तो बाह्य दृष्टि से ऐसा ही दिखाई देता है कि वह पावन युद्ध और द्वेष के कर्ता हैं, परन्तु वास्तव में तो उस समय भी वे धर्मात्मा स्वभाव की एकता से न्युत होकर वही वक्ष में नहीं गये थे सयोग की क्रिण में या राग में उतका आत्मा नहीं था, किन्तु उनका आत्मा तो ज्ञान स्वभाव में एकता की श्रद्धा करके प्रति समय उसी में एकता की वृद्धि ही करता था,—इसका नाम धर्म है।

(२६०) 'ज्ञान और आत्मा की एकता' का क्या अर्थ ?

यहाँ, ज्ञान और आत्मा की एकता करना चाहिए—ऐसा धारम्भार कहा जाता है, ज्ञान और आत्मा की एकता करने का अर्थ क्या ? 'ज्ञान अलग वस्तु है और आत्मा अलग वस्तु है,—उन दोनों को इकट्ठा करना है'—ऐसा नहीं समझना चाहिए। ज्ञान और आत्मा कहीं दो पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं। आत्मा स्वयं ही अनादि से स्वयंसिद्ध ज्ञानस्वरूप है, परन्तु जिसे उस स्वरूप की स्मरण नहीं है वह जीव राग की अपना स्वरूप मानकर रागरूप ही स्वयं परिणमित होता है, इस से उसका आत्मा ज्ञानस्वरूप से परिणमित नहीं हुआ, उसका नाम ज्ञान और आत्मा की भिन्नता है। और अपने आम स्वभाव की श्रद्धा करने से आत्मा रागादि में एकतारूप परिणमित नहीं हुआ, परन्तु स्वाश्रय से ज्ञानस्वभावस्वरूप परिणमित हुआ, उसका नाम ज्ञान और आत्मा की एकता—ऐसा समझना चाहिए।

(२६१) आत्मा की केवलज्ञानरूपा कैसे

विकसित होती है ?

प्रत्येक आत्मा चैतन्यस्वभावी है, उस में केवलज्ञान प्रगट होने की शक्ति है। जिस प्रकार—बच्चों के खेलने का रंगान कागज का एक ऐसा खिलौना आता है कि उसके दोनों ओर लगी हुई दोनों लकड़ी की तीलियों को पकड़कर खोलने से उस में से मोर की कला जमी दिखाई देती है। बच्चा खिलौने में वैसी शक्ति थी इस से उस में से वह कला विकसित होती है दूसरे सामान्य कागजा में वैसा नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा चैतन्य की केवलज्ञानरूपा का भंडार है, उसकी बद्धा कर के राग और ज्ञान को दृष्ट कराने से केवलज्ञानरूपी पूर्णकला विनिमित्त हो जाती है। परंतु मैं पर का पक-रेमा माने और पर्याय में क्रोधादि हों उन्हें ज्ञान का स्वरूप माने तो वह जीव ज्ञान और राग को भिन्न नहीं जानता है इस से उसी ज्ञानकला का विकास नहीं होता परंतु बढ़ ही रहती है।

(२६२) आत्मा में भगवान होने की सामर्थ्य है

जिस प्रकार मोर के छोट से अंडे में साढ़े तीन हाथ का रंग बिरंगा मोर होने की शक्ति है, उस अंडे की अट्टा करके उसे सेने से अल्पकाल में उस में से सधातु मोर प्रगट होता है, परंतु 'इस छोट से अंडे में इतना बड़ा मोर कहाँ से होगा' ऐसी शका करके यदि अंडे को दिखावे-हुंछावे तो उस में से मोर नहीं होता। उसी प्रकार

अनादर करके राग को ही स्वीकार करता है, चैतन्य के केवलज्ञानसाधर्म्य को वह नष्ट कर देता है। त्रिकाळ ज्ञानमय जीव भी भट्ठा करके जो निश्चय हुआ है वह जीव-गुण-गुणी को त्रिकार से बचाकर अभेद करता है, पर्याय को द्रव्य में लीन करके वह केवलज्ञान प्राप्त करता है।

(२६४) बिलकुल शका नहीं करना

मैं पर का कुछ नहीं, अथवा युव-शास्त्रादि से मुझे ज्ञान हो जाये— ऐसा मानकर जिसने अपने ज्ञान को पर सन्मुख ही रोक रखा है उसने आत्मा और ज्ञान में भिन्नता मानी है, आत्मोन्मुख होने से ज्ञान विकसित होता है—उस में उसने शका की है, इससे उसका ज्ञान आत्मा से पृथक् ही रहेगा अर्थात् उसका ज्ञान आत्मा को जानने की ओर नहीं जायेगा, किन्तु पर में एकताबुद्धि करके भ्रमभ्रमण करता रहेगा। जिसने जीव और ज्ञान की एकता में निश्चय करके आत्मा को जानने और उसके अनुसर में अपने ज्ञान को लगाया है उसे आत्मस्वभाव के आधार से ज्ञान की सम्पूर्ण कला निश्चित होकर केवलज्ञान होना है। इसलिए यहाँ निश्चयता पर भार देकर आचार्यद्वय ने कहा है कि जीव स्वयं ही ज्ञान है, इसलिए ज्ञान की जीव से भिन्नता होने की शका बिलकुल नहीं करना चाहिए।

[१०]

卐 वीर स २४७४ मन्पर सुरग ७ गुस्वार 卐

धर्म करने के लिए आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए । आत्मा का स्वरूप कैसा है—उस का यह वर्णन चलता है । आत्मा ज्ञानस्वरूपी है, उसका ज्ञान पर से मिलता है और आत्मा के साथ एकमेक है । श्रुत, शब्द, रूप, गण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश—सब से और अध्यवसान से ज्ञान पृथक् है तथा जीव के साथ वह एकमेक है अर्थात् जीव ही स्वयं ज्ञान है—ऐसा वर्णन किया है ।

ॐ जीव की पर्यायों के साथ भी ज्ञान की एकता ॐ

जीवद्रव्य के साथ ज्ञान परमेष्ठ होने से जीव की पर्यायों के साथ भी वह एकमेक है—जैसा अब कहते हैं । “इस प्रकार ज्ञान जीव से अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्पत्ति है, ज्ञान ही समय है, ज्ञान ही अग-पूरूप है, ज्ञान ही धर्म-अधर्म (पुण्य पाप) है, ज्ञान ही प्रज्या (दीक्षा, निचयचारित्र) है—इस प्रकार ज्ञान का जीवपर्यायों के साथ भी अविच्छिन्न निश्चय

(२६८) अज्ञानी बधता है, ज्ञानी छूटता है

स्व को जानने के साथ पर को भी जाने-ऐसा सम्यग्ज्ञान है, और स्व से च्युत होकर अकेले पर को जाने वह मिथ्याज्ञान है। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह पाप करे तो भी बधता है और पुण्य करे तो भी बधता है, क्योंकि उसने पुण्य-पाप में ही अपने आत्मा की एकता मानी है, परन्तु ज्ञानस्वभाव के साथ एकता नहीं मानी है, इससे वह जीव विकार से नहीं छूटता, किन्तु विकार में एकत्व मानकर बधता ही जाता है उसका संचार नाश नहीं होता। जिसने अपने ज्ञान को आत्मोन्मुख नहीं किया और पुण्य-पाप से पृथक् नहीं जाना वह जीव पुण्य से भी बधता ही जाता है, किन्तु मुक्त नहीं होता, और जिस जीव ने अपने ज्ञान को पुण्य-पाप से पृथक् जानकर स्वभावोन्मुख किया है वह जीव वास्तव में पुण्य-पाप से बधता नहीं है परन्तु स्वभाव के आश्रय से बधन से छूटता ही जाता है। त्रिकाली ज्ञानस्वभाव जैसा है वैसा जानकर उसकी रुचि-प्रतीति की वह जीव सम्यग्दृष्टि हुआ।

(२६९) सम्यग्दर्शन

यहां आचार्यदेव ने आमाश्रभाव की ओर उन्मुख होते हुए ज्ञान को ही सम्यक्त्व कहा है, परन्तु देव शास्त्र गुरु की भट्टा को सम्यक्त्व नहीं कहा, क्योंकि वह पर है, परोन्मुख होते हुए ज्ञान को तो यहाँ अनेकन कहा है। स्वभावोन्मुख होकर अपने आश्रय से ज्ञान द्वारा स्वभाव की प्रतीति करना

यह सम्यग्दर्शन है। नवतत्त्व के दृष्ट से नवतर्था की भट्टा यह सम्यग्दर्शन नहीं है। आत्मा के कारण अजीव शरीरादि चटते हैं—ऐसा माने उसने तो वास्तव में नवतत्त्व को भी नहीं माना है जीव और अजीव को एक ही तरह माना है। और पुण्य से धर्म होता है, शरीर की मित्रा से धर्म होता है—ऐसा मानने वाले ने भी पुण्यनश्य को तथा तत्पर निजरा तत्वों को प्रथक् नहीं माना है, वह तो मिथ्यादृष्टि है ही, हिन्दु कोई जीव नवतत्त्व को माने, लेकिन उनका लक्ष छोड़ कर अपने स्वभाव की ओर वसुध १ हो तो वह भी मिथ्या दृष्टि है। मैं जीवतत्त्व हूँ, अजीवतत्त्व मुझ से प्रथक् है—इत्यादि विकल्प करके ज्ञान रुके तो वह राग-द्वेषरूप अप्य वस्तु है, धर्म में ज्ञान नहीं है।

(२७०) मय-पर का मैदज्ञान

ध्रुत से लेकर अप्यवस्तु तक समस्त पर को अपेक्षित कहकर परधनु के द्रव्य-गुण-पर्याय से तो ज्ञान का बिलकुल भिन्नत्व बताया, और जीव स्वय ही ज्ञान है और उसके गुण-पर्याय भी ज्ञान ही हैं—ऐसा कहकर जीव के द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों को अभेदरूप एक 'ज्ञान' में ही समाविष्ट कर दिया है। इस प्रकार अपने ज्ञानस्वभाव को सर्व पर से भिन्न जानकर जो ज्ञान अपने द्रव्यस्वभाव में सम्मुख होकर ज्ञान हुआ वह ज्ञान स्वय ही द्रव्य-गुण-पर्याय से अभेदरूप आत्मा है। इस प्रकार आचार्यदेव ने ज्ञान को ही आत्मा कहा और ज्ञान के अतिरिक्त समस्त पर-को

अचेतन कहकर सब से ज्ञान को स्पष्टतया भिन्न दृष्टाया है। इस प्रकार स्व-पर का भेदविज्ञान बराबर है।

(२७१) अनेकान्त और सम्यक्एकान्त

‘ज्ञान ही सम्यक्त्व है’—ऐसा कहने से एकांत नहीं होता, पर [॥] उसी में अनेकान्त आ जाता है। ज्ञान ही सम्यक्त्व है—ऐसा कहने से ज्ञान के अतिरिक्त दूसरे गुणों का अभाव नहीं हुआ परन्तु ज्ञान में वे अभेदरूप से आ गये, वही अनेकान्त है। और अभेद ज्ञानस्वभावात् ज्ञान दृष्टा वह सम्यक्एकान्त है, सम्यक्एकान्त अनेकान्त का प्रयोगन है, वह धर्म है।

(२७२) ज्ञान ही समय है

स्वभाव में स्थित हुआ ज्ञान ही समय है उस ज्ञान से भिन्न कोई समय नहीं है। छहकाय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति का शुभराग या पञ्चमहाव्रत के विकल्प वह समय नहीं है। पर का और राग का आश्रय छोड़कर त्रिनाल आत्मस्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान स्थिर हुआ वह ज्ञान ही समय है। शरीर की क्रिया में समय नहीं है, पर जीव नहीं मरा वह समय नहीं है। ज्ञानस्वभाव को प्रतीति में लेकर ज्ञान उसमें स्थिर हुआ वही समयभाव है।

ज्ञान स्वयं ही जीव है, स्वयं ही सम्यक्त्व है, स्वयं ही चारित्र्य है। पहले ज्ञान पर मैं युक्त होता था वह असमय था, और फिर ज्ञान ही जीव है—ऐसा मानकर समस्त इन्द्रियों से पराङ्मुख होकर ज्ञान अपने आत्मा में युक्त हुआ वही

सयम है। पर क कारण जिसने ज्ञान माना उसका ज्ञान पर विषयों में ही युक्त होता है जो ज्ञान पर विषयों में युक्त होकर यहाँ एकता माने वह ज्ञान लपटी है, जो स्वभाव में लीन हो वह ज्ञान सयमी है। इस प्रकार ज्ञान ही सयम है।

(२७३) ज्ञान ही अगपूर्वरूप सूत्र है

ज्ञान ही अगपूर्वरूप सूत्र है। अज्ञानी जीव शास्त्र के अस्तित्व से ज्ञान का अस्तित्व मानने हैं, परन्तु शास्त्र के आधार से ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में से ज्ञान नहीं निकलता परन्तु ज्ञान में से शास्त्र निकले हैं—अर्थात् ज्ञान द्वारा जानकर जो याणी निकली वह शास्त्र है। आश्रयल भरत क्षेत्र में किलने सूत्र है। इस सम्बन्ध में अनेक जीव याद विवाद करते हैं। कोई कहते हैं—अमुक आगम विग्रमान है और दूसरे विच्छेद हैं, कोई अमुक आगम यथालाते हैं, लेकिन यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि आगम में ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो आत्मा के आधार से है। यथमान में सम्यग्दृष्टि जीव को आत्मा के साथ ज्ञान की एकता होकर जितना ज्ञान प्रगट हुआ उतना अगपूर्वरूप सूत्र का अस्तित्व है, यह ज्ञान ही सूत्र है, पृष्ठों या शास्त्र में अग पूर्व का ज्ञान नहीं है। पृष्ठ, अक्षर और याणी तो पुद्गल हैं। ज्ञानस्वभाव में प्रकाश होने से जो ज्ञान आगम हुआ उस ज्ञान को ही अगपूर्वरूप सूत्र कहा जाता है। अज्ञानी जीव ग्यारह अग एक पद जाये तो भी उसका ज्ञातृत्व

यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान को तो यहाँ अचेतन में गिना है। ज्ञानी जीव का आत्मो-मुख ज्ञान ही अगपूर्वक सून है। सून का अर्थ जड़ सून से नहीं है, लेकिन सून का अर्थ है ज्ञान। धर्मी जीव का इस समय जितना सर्वा-कृष्ट ज्ञान हो उतना ज्ञान इस समय विद्यमान है, वह ज्ञान पुण्य-पाप रहित है। सून अथवा ज्ञान कहने से लोग जड़ पृष्ठों को देखते हैं, और उनसे ज्ञान मानते हैं, परन्तु वे तो अचेतन हैं उनमें ज्ञान नहीं है। शास्त्र में लिखे हुए अक्षरों को कहीं शास्त्र नहीं जानता, उसमें क्या लिखा है उसके अभिप्राय को तो ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान ही सून है। इस समयसार में ४१५ सूत्र हैं, परन्तु वह शय कहीं सूत्रों के आशय को नहीं जानता, जो ज्ञान आत्मस्वभाव-मुख होता है वही ज्ञान सूत्रों के आशय को जानने वाला है। आत्मा की ज्ञानदशा कहीं जड़ में नहीं होती। इस लिये जो ज्ञान भगद होकर आत्मा में अभेद हुआ वह ज्ञान ही बारह अंग और चौदह पूर्ण है।

सून के शब्दों से और सूत्र की ओर के राग से ज्ञान पृथक् है,—ऐसा समझकर उसका आशय छोड़कर जो ज्ञान अपने आत्मा की ओर उ-मुख होता है वही ज्ञान—‘सूत्रों के कहने का आशय क्या है’—उसे समझ सकता है। सूत्रों का अथवा राग का आशय मानकर रुक जाये, तो वह ज्ञान सूत्रों के आशय को नहीं समझ सकता। कदाचित् सूत्र तो लिखे हों, लेकिन उनके आशय को समझने वाला ज्ञान न हो तो ? तो वे सूत्र विच्छेदरूप ही कहलायेंगे। इसलिए सम्यग्ज्ञान

ही सूत्र है। इस जन्म में परबन्धु है-सूत्र है, अज्ञान दशा में सम ओर उ मुख होता था वह व मुखता बरबबर गान, स्वभावो मुख हुआ सब वह ज्ञान अगपुर्ब व आशय को समझता है। इस में निश्चय और व्यवहार दोनों आ गये, लेकिन अब निश्चय की ओर ढलता है सब व्यवहार का ज्ञान सचचा होता है—ऐसा भी आया।

तीर्थ कर भगवान की दि-यवाणी में अगपुर्ब का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह वाणी स्वयं अचेतन है। धर्मी जीव के आत्मस्वभावोन्मुख होने से जो ज्ञान विकसित हुआ वह ज्ञान ही अगपुर्बरूप सूत्र है।

(२७४) ज्ञान ही धर्म-अधर्म है

पुनश्च, ज्ञान ही धर्म-अधर्म है। यहाँ धर्म का अर्थ पुण्य और अधर्म का अर्थ पाप-ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान ही पुण्य-पाप है।

वस्त्रो, पहले टीका में 'अध्ययसान ज्ञान नहीं है'-ऐसा कहकर आचार्यदेव ने ज्ञान को और पुण्य-पाप को भिन्न बतलाया था, और यहाँ कहते हैं कि ज्ञान ही पुण्य-पाप है। पहले तो पर से भिन्न ज्ञानस्वभाव बतलाकर भेदज्ञान कराना था, इससे वहाँ पुण्य-पाप को ज्ञान से भिन्न कहा था, और यहाँ अब साधकपर्याय का ज्ञान बताते हैं, साधकपर्याय में पुण्य-पाप होते हैं-इतना मात्र बतलाने के लिए यहाँ बयन है। परन्तु पहले तो ज्ञान पुण्य-पाप से पृथक् है-ऐसा ज्ञान लेने के पश्चात् साधक दशा की यह बात है। पुण्य पाप होते

है वे ज्ञान की अवस्था में होते हैं, पर मैं नहीं होते और न पर के कारण होते हैं। घर्मी जीव का ज्ञान उन राग-द्वेष को भी जानता है। साधक दशा में ज्ञान का परिणमन होन है, ज्ञान ही विभाव में रुकता है इसलिये ज्ञान ही पुण्य-पाप है—ऐसा यहाँ कहा है। पहले तो पृथक् जान लेने के बाद की यह बात है, स्वभावदृष्टि पूर्वक अपूर्ण पर्याय का ज्ञान कराया है। साधकदशा में जो पुण्य-पाप होते हैं वे कम के कारण नहीं होते परन्तु ज्ञानस्वभाव में पूर्ण स्थिर नहीं हुआ—इससे पुण्य-पाप होते हैं। यह पुण्य-पाप एकत्व बुद्धि से नहीं हैं। ज्ञान, पुण्य-पाप नहीं है—ऐसा पहले कहा था, यहाँ तो एकत्वबुद्धि के पुण्य पाप थे। अहाँ पुण्य पाप में एकत्वबुद्धि की वहाँ सच्चा ज्ञान ही नहीं था, एकत्वबुद्धि के पुण्य-पाप और सच्चा ज्ञान—दोनों एक साथ नहीं होते, इसलिये ज्ञान और पुण्य-पाप को पृथक् कहा, वहाँ पुण्य-पाप ज्ञान नहीं हैं—ऐसा कहकर पुण्य-पाप में एकत्वबुद्धि छुड़ाई की। पुण्य-पाप में एकत्वबुद्धि छूटकर सम्यग्ज्ञान हुआ, वहाँ सम्यग्ज्ञान होने पर भी पुण्य-पाप होने हैं। इस प्रकार साधकदशा में सम्यग्ज्ञान और पुण्य-पाप—दोनों साथ है, इससे यहाँ 'ज्ञान ही पुण्य-पाप है'—ऐसा कहा है। सम्यग्ज्ञान होने से यह ज्ञान, अवस्था को भी जानता है कि आत्मा की अवस्था अपूर्ण है और पुण्य-पाप होते हैं। आत्मा की अवस्था में पुण्य-पाप होते हैं—यह त्रिकाल में नहीं है। ज्ञानी जीव त्रिकाल स्वभाव के आश्रय से अवस्था का ज्ञान करता है, अज्ञानी जीव पुण्य-पाप को जानने से उनमें एकत्वबुद्धि करता है, इस

लिए उससे तो पुण्य-पाप ही है, ज्ञान नहीं है। उन पुण्य-पाप में ज्ञान का अभाव है। ज्ञानी को आत्मस्वभावोन्मुख होने से सम्यग्ज्ञान हुआ और पुण्य-पाप में एतत्त्वबुद्धि छूट गई, तथापि अभी साधक पर्याय में पुण्य पाप होने हैं उन्हें वह ज्ञानी अब बराबर जानता है। इस प्रकार द्रव्य-पर्याय के ज्ञान की सधि है। जो पुण्य-पाप से लाभ मँगत है वे तो पुण्य-पाप से भिन्न ज्ञानस्वभाव को भूल जाते हैं वह सम्यग्ज्ञान नहीं होता, और दूसरे कोई जीव, 'आत्मा पुण्य-पाप रहित शुद्ध ही है'—ऐसा एकात्मरूप से मानकर—'पुण्य-पाप कम' के घर के है'—ऐसा मान बैठते हैं, वे जीव पर्याय को भूल जाते हैं, उन्हें भी सम्यग्ज्ञान नहीं होता।

यही तो ज्ञान ही पुण्य-पाप है ऐसा कहकर पारिणामिक भाव की पर्याय का वर्णन किया है। पुण्य-पाप भी पारिणामिकभाव से होते हैं, पारिणामिकभाव ही पर्याय में विभायरूप से परिणमित हुआ है, कम के दाय से पुण्य-पाप नहीं हुए हैं। अभी पारिणामिकभाव पूर्ण स्वभावरूप परिणमित नहीं हुआ है—इससे पुण्य-पाप होते हैं।

(२७५) जीवद्रव्य और जीव की पर्याय के

साथ ज्ञान की एकता

प्रथम द्रव्य के साथ ज्ञान का अभेदपना बतलाया कि—जीव ही ज्ञान है जीव और ज्ञान में पृथक्त्व की शका विलकुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पहले अभेदस्वभाव की भट्ठा कराके फिर पर्याय का भी ज्ञान कराया कि ज्ञान

ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही समय है, ज्ञान ही अगम्य रूप मृत्त है, ज्ञान ही पुण्य पाप है और ज्ञान ही दीक्षा-निश्चयवाग्नि है। इसप्रकार जीवद्रव्य के साथ और जीव की पर्यायों के साथ ज्ञान की परकता और पर द्रव्य तथा उसकी पर्यायों से ज्ञान की भिन्नता निश्चय द्वारा सिद्ध हुई समझना-अनुभव करना,—उम का नाम भेदविज्ञान है, वह अपूर्ण धर्म है।

(२७६) जहां रुचि वहाँ निज करता। अज्ञानी पर
मे सुख मानकर निःशक होता है और
ज्ञानी स्वभाव मे निःशक होता है

जो लक्ष्मी-भोजनोदि विषयों में कभी सुख देता नहीं है, और वहाँ सुख है भी नहीं, तथापि, आत्मा में सुख है उसे भूलकर पर विषय में सुख मान रहा है। पैसा, मकान, भोजन, शरीरादि तो परमाणु के बने हुए हैं—अचेतन हैं क्या वे अचेतन परमाणुओं में सुख है? उनमें वहाँ भी सुख नहीं है और न ये सुख के कारण ही हैं, तथापि, निषीत रुचि के कारण वहाँ निःशकतया सुख की कल्पना कर रही है। अहाँ सुख नहीं है वहाँ माना है इसलिये वह मायता मिथ्या है। यदि विषीत रुचि को पछटार आत्मा की रुचि करे तो आत्मा के स्वभाव में सुख है उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो। यदि लइद्ध में सुख हो तो उसका यह मतलब हुआ कि जब लइद्ध खाय तब आत्मा में सुख आये, और जब वह विष्टारूप होकर बाहर निकल जाये तब

आमा में से सुख चला जाये। लब्ध में सुख नहीं है, वसमें जो सुख भागित होना है वह तो मात्र अज्ञानी की मिथ्या कल्पना है। वह कल्पना तो अपने में स्थय ही बनाई है। सुख की कल्पना कदाहोती है—ममता भी कभी विचार नहीं दिया है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कि ही भी पदार्थों में तो कभी सुख देता है, और न वनर्म है ही, तथापि वहाँ सुख की कल्पना रखी करके निश्चयतया सुख मान लिया है, असत् कल्पना रखी की है। पर मं सुख में होने पर भी और न कभी देखा होने पर भी मात्र रुचि के विश्वास से मान लिया है। इसलिए 'देखे सभी मानता है' ऐसा नहीं है, परन्तु जहाँ रुचिकर प्रतीति होता है वहाँ निश्चय हो जाता है। विपरीत रुचि का बल है इसमें, पर मं सुख नहीं है ऐसा लाला कानी कहें तथापि वह अपनी मान्यता को नहीं बदलता। तब फिर अपने आत्मस्वभाव में तो परिपूर्ण सुख है, उसे जानकर मानना वह तो सत् पदार्थ की रुचि है, यदि स्वभाव की प्रतीति और रुचि करे तो स्वभाव का सुख तो ज्ञात हो, और अनुभव में आय ऐसा है। पर मं सुख माना, वह तो असत् प्रतीति थी, इसमें दुःख था। पर मं सुख है ही नहीं तो सम की प्रतीति करने से कैसे सुख प्रगट हो? अपने स्वभाव में सुख है उसे मानना वह सत् प्रतीति है, और ऐसी प्रतीति करे तो स्वभाव में से सुख प्रगट होता है। ज्ञान में जो ज्ञात हो उसी को माने ऐसा जीव की श्रद्धा का स्वभाव नहीं है परन्तु जो अपने को दृष्टा है उसे वह मानता है, और वहाँ निश्चय हो

जाता है। यदि स्वभाव की रुचि करे तो स्वभाव के सुख का तो ज्ञान में अनुभव हो सकता है। आत्मा का सुख पर में है—ऐसी विपरीत भ्रमा ही महान पाप है।

आत्मा का भ्रमागुण ऐसा है कि जहाँ रुचि हो वहाँ वह निश्चय हो जाता है। अपने स्वभाव में निश्चय हो तो धर्म होता है, और पर में सुख मानकर वहाँ निश्चय हो तो अधर्म होता है। पर को जानने से आत्मा का ज्ञान पर में रुक गया है और वहीं सुख मान लिया है, परन्तु उस मायता में, उस ज्ञान में या पर धर्म में स्वयं कभी सुख नहीं देता है, और उस किसी में सुख नहीं है—ऐसा अन्तर्गामी करो ने कहा है, तथापि स्वयं उस मायता को नहीं छोड़ता। दूखो, अन्तर्गामी की कहें तो भी अपने को जो बात रुचिकर प्रतीत हुई उसे नहीं छोड़ता—ऐसी दृढ़ता बाला है। उसी प्रकार स्वभाव की रुचि से जिसे स्वभाव में सुख की भ्रमा हुई वह जीव ऐसा दृढ़ होत है कि—यदि इन्द्र भी उसे भ्रमा न दिखाने आये तब भी न दिखे, सारा जगत् न माने और प्रतिकूल हो आये तब भी उस के स्वभाव की भ्रमा न बदले। सम्पूर्ण आत्मा वेबलज्ञान में जैसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है वैसा उस जीव को भले ही प्रत्यक्ष ज्ञात न हो, परन्तु जैसा वेबली न देखा है वैसे ही सम्पूर्ण आत्मस्वभाव की दृढ़ प्रतीति उसे होती है। जैसा आत्मा वेबली की भ्रमा में है वैसा ही उस साधक धर्मात्मा की भ्रमा में है, उस भ्रमा में वह निश्चय है, किसी की दरकार नहीं रखता। ऐसी प्रतीति करना ही धर्म का उपाय है।

अफीम खाने से अथवा अग्नि में जल मगने आदि में सुख की कल्पना करते हैं। क्या अफीम या अग्नि में सुख है? वास्तव में सुख नहीं है, मात्र अज्ञान से मान रखा है। अज्ञान द्वारा पर में सुख की कल्पना करने में भी पर का आश्रय नहीं करता, अपने आप कल्पना करके, जहाँ नहीं होता वहाँ भी मान लेता है, तब फिर अपने स्वभाव में सुख है, उसे किसी पर का आश्रय नहीं है और उस स्वभाव की भ्रष्टा भी पराश्रय रहित है।

★ गीत स १४७४ भाद्रपद शुक्ल ८ शुक्ला ★

आत्मा पर से ओर विकार से भिन्न है, और ज्ञान के साथ एकमेक है—ऐसा जाने तो, ज्ञान पर से हटकर अपने स्वभाव की ओर उन्मुख हो—वह धर्म है।

(२७७) ज्ञान ही दीक्षा है

जो ज्ञान आत्मस्वभाव की ओर उन्मुख होकर प्रतीति करता है उस ज्ञानरूप परिणमित हुआ आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है, वही सूत्र है वही समय है, वही दीक्षा है, और वही सुख तथा धर्म है। वस्त्र परिवर्तित हो जाये अथवा शरीर की अथवा वस्त्र रहित हो जाये तो उसका नाम कहीं दीक्षा या प्रव्रज्या नहीं है, क्योंकि वह तो अचेतन है। शरीर और राग रहित आत्मा का भट्टा—ज्ञान करके उस में जो ज्ञान एकप्रभ हुआ वह ज्ञान ही दीक्षा है। और वह ज्ञान आत्मा से पृथक् नहीं है इस से आत्मा ही दीक्षा है।

(२७८) स्व-पर का भेदविज्ञान वह मोक्षमार्ग

सम्यग्ज्ञान—ज्ञान—चाग्नि स आत्मा एकमेक है, आत्मा से बाहर कहीं भी सम्यग्ज्ञान—ज्ञान—चाग्नि नहीं है, इस

प्रकार जीव द्रव्य और जीव की दर्शन-चारित्र्य जितनी पर्याये हैं उनसे साथ ज्ञान को अमिनरूप से देखना चाहिए, अर्थात् पर्याय पर्याय में अंतर में ज्ञानस्वभाव का निश्चय साधित अनुभवन करना चाहिए। ज्ञान को स्वभाव से एकमेक और पर से विषकुष्ठ भिन्न अनुभवना करना-ज्ञानना-मानना चाहिए। वह भेदज्ञान है और वही मोक्षमार्ग है।

हे जीव ! तेरे ज्ञान को और सब गुणों को ज्ञान के साथ एकमेक बतलाया और पर से भिन्न बतलाया, इसलिए तू अपने गुणों को-अपने धर्म को पर में मत दूद, पर तू अपने स्वभाव में ही देख-अपने स्वभाव को पहिचान। तेरे गुण पर में नहीं है इसलिए परस-मुख देखने से तेरे गुण प्रगट नहीं होंगे। तेरे गुण स्वभाव में एकमेक हैं, इसलिए स्वभावस-मुख देखने से वे प्रगट होंगे। इसलिए स्व-पर का भेदज्ञान करके स्वस-मुख हो।

● ज्ञानस्वभाव के अनभय का उपदेश ●

अब आचार्यदेव सर्व कथन के साररूप कहते हैं कि-यहाँ बतलाया है इस प्रकार सर्व पर द्रव्यों से पृथक् और अपने स्वभाव से अभेद-ऐसे शुद्धज्ञान को दग्गना, ऐसे शुद्ध ज्ञान का अनुभवन करना,-इसी में सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग आ जाता है। अब "इस प्रकार सर्व पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक द्वारा और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक द्वारा परमार्थरूप शुद्ध

ज्ञान एक अर्थास्थान देखना चाहिए, अर्थात् प्रत्यक्ष स्वयं वेदन से अनुभव करना चाहिए।”

(२७९) मैदज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती

आत्मा की ओर डलती हुई निर्मल पर्याय को यहाँ जीव स्वभाव कहा है, क्योंकि वह पर्याय स्वभाव के साथ अभेद है। आत्मस्वभावोत्पन्न होने से जो सम्यग्दर्शनादि निर्मल दशाएँ प्रगट हुईं उन से ज्ञान पृथक् नहीं है, अर्थात् ज्ञान स्वरूपी आत्मा और निर्मल पर्याय अभेद हैं। जो जीव अपने ज्ञान की आत्मा के साथ एकता और पर से भिन्नता मानता है वह जीव अपने ज्ञान को पर लक्ष्य से छुड़ाकर आत्मा में एकाग्र करता है—इस से उसका ज्ञान शुद्धस्वभाव रूप परिणमित होता है और विकार से मुक्त हो जाता है। जैसे—परम जिस पुत्र के साथ नहीं रहती उस से अलग होता है, लेकिन जिस से प्रेम हो उस से अलग नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा को जिन वस्तुओं पर प्रेमभाव (एकत्वानुद्धि) हो उन से वह अपने को पृथक् नहीं मानता और उनका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव में नहीं आता। परंतु पर को पृथक् माने तो उस का लक्ष्य छोड़कर ज्ञानस्वभाव की ओर डल कर उस में एकाग्रता करे। जो जीव किसी भी परवस्तु से अपने को सुख या धर्म होना माने वह जीव उस वस्तु से अपने को पृथक् नहीं मानता, और जिस से अपने को पृथक् नहीं मानता उस पर से अपना लक्ष्य नहीं हटाता। पर के ऊपर से ज्ञान का लक्ष्य नहीं हटाता इस से पृथक् होकर

स्वभाव में नहीं आता और उसकी मुक्ति नहीं होती। पर से भिन्नत्व का ज्ञान (भेदज्ञान) ही मुक्ति का उपाय है। जो शरीरादि में सुख मानता है उसे उन शरीरादि पर प्रेम है, इस से उन से वह अपने को पृथक् नहीं मानता। उनसे पृथक् है तथापि नहीं मानता—वह मायता अज्ञान है। जिसे स्वभाव की रुचि है—प्रेम है वह जीव स्वभाव के आधार से प्रगट हुई निर्मल पर्यायो से अपने को पृथक् नहीं मानता, विकार को अपने से पृथक् मानता है परन्तु भ्रमा-ज्ञान-वाग्नि के पृथक् नहीं मानता, क्योंकि भ्रमा-ज्ञान-वाग्नि से आत्मा के साथ ही एकमेक है।

(२८०) अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष का निवारण

यहां ज्ञानस्वभाव से आत्मा की पहिचान कराई है। ज्ञान आत्मा में है और पर में नहीं है—ऐसा समझे तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष दूर होते हैं। आत्मा का ज्ञान परवस्तु से होना है—ऐसा जो मानता है उसे अतिव्याप्ति दोष आता है। आत्मा का ज्ञान अत्मा में भी रहता है, और उसके अतिरिक्त दूसरे पदार्थों में भी रहता है—ऐसा मानना वह अनिव्याप्ति दोष है, और आत्मा अपने भ्रमा-ज्ञानादि से भिन्न है—ऐसा मानना वह अव्याप्ति है। आत्मा का ज्ञान पर का कुछ भी धरना है—ऐसा मानना वह अतिव्याप्ति दोष है। आत्मा का ज्ञान पर का कुछ नहीं कर सकता, और पर-प्राप्तियों से किंचित् ज्ञान नहीं होता, ज्ञान

अपने आत्मा से और श्रद्धा आदि पर्यायों से किंचित् भिन्न नहीं है—ऐसा समझना वह सम्यग्ज्ञान है उसमें अति-याति या अ-याति दोष नहीं है। ऐसे ज्ञानस्वभाव का अनुभव करना चाहिए—ऐसा यही उपदेश है। उस ज्ञानस्वभाव का यह वर्णन है।

(२८१) ससार का मूल मिथ्यात्व, मोक्ष का मूल सम्पत्त्व

अपने ज्ञान को पराधीन माना है, पर के साथ एकमेक माना है, वह अनादि का विभ्रम है, वह अनादिविभ्रम पुण्य-पाप का मूल है और वही ससार का मूल है। अपने स्वाधीन ज्ञान की प्रतीति करे जो वह अनादिविभ्रम दूर होकर सम्यक्त्व होता है, वह सम्यक्त्व ही मोक्ष का मूल है। दर्शनप्राप्त सं भगवान भी कुवकुदाचार्य देव का सूत्र है कि—'दसणमूलो धम्मो' अर्थात् धर्म का मूल सम्यक्दर्शन है। ससार का मूल मिथ्यात्व है और मोक्ष का मूल सम्पत्त्व है।

(२८२) ज्ञानी की स्वभावे एकता है, और अनानी की पुण्य-पाप में ।

विकार और आत्मा की एकत्वबुद्धि वह अनादिविभ्रम है, वह विभ्रम ही पुण्य-पाप का मूल है, और पुण्य-पाप परसमय है। यहाँ अज्ञानी के ही पुण्य-पाप की बात है, क्योंकि उसी को पुण्य-पाप में एकताबुद्धि है। ज्ञानी को पुण्य-पाप में एकताबुद्धि नहीं है इससे यहाँ उसके पुण्य-पाप

की गिनती नहीं की है। आत्मा के स्वभाव की भट्टा करके उसमें एकता-अभेदता हो वह स्व-समय है, और वह पुण्य-पाप का नाश करके मोक्ष प्राप्त करने का मूल है। एकरूप स्वभाव में से भेद पड़कर जो पुण्य-पाप होते हैं वह अधर्म है। भुव-चेत-चक्षुस्वभाव में एका का मूल सम्पत्ति है, और पर के साथ एकता मानकर पुण्य-पापरूप द्वित्व होने का मूल मिथ्यात्व है। ज्ञानी को पुण्य-पाप के समय भी स्वभाव की एकता ही होती है, उसे पुण्य-पाप में एकता होती ही नहीं। अज्ञानी जीव ज्ञानस्वभाव में एकता न करके पुण्य-पाप में एकता करना है वह भ्रम है—मिथ्यात्व है, वह भ्रम ही स्वभाव की एकता छोड़कर द्वित्व स्था करता है। जो पुण्य-पाप के साथ आत्मा की एका मारता है, उस अज्ञानी को पुण्य पाप की ही उत्पत्ति होती है परन्तु ज्ञानस्वभाव की एकता नहीं होती, इसलिए उस भ्रम को ही पुण्य-पाप का मूल कारण कहा है। वह भ्रम दूर होकर कर्मवर्शन होने के पश्चात् ज्ञानी के पुण्य-पाप की उत्पत्ति नहीं गिनी है, क्योंकि उसको तो आत्मस्वभाव की अभेदता से शुद्धता का ही उपाय है। जिसे पुण्य-पाप के समय भी स्वभाव की एकता की उत्पत्ति भासित होती है वह सम्पत्ति है, और पुण्य पाप के समय निम्ने पुण्य-पाप की ही उत्पत्ति भासित होती है, किन्तु स्वभाव की एकता भासित नहीं होती वह मिथ्यात्व है।

भट्टा-ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं जाते और भट्टा-ज्ञान से आत्मा पृथक् नहीं रहता। अज्ञान-ज्ञानादि आत्मा से एकमेक

हैं और पर से पृथक् हैं। इसप्रकार पर से भिन्नत्व को समझे उसे परस-मुख देखना नहीं रहा, परन्तु अपने स्वभाव में ही देखना रहा। उसे स्वभाव के लक्ष से प्रतिक्षण ज्ञान की शुद्धता की ही उत्पत्ति होती है।

(२८३) मिथ्यादृष्टि और सम्पदृष्टि

शरीर-मन-वाणी का अस्तित्व मुझसे है-ऐसा जो मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, मेरा अस्तित्व शरीर-मन-वाणी के कारण है-ऐसा माने वह भी मिथ्यादृष्टि है। पुण्य-पाप का जो क्षणिक अस्तित्व है उस पुण्य-पाप को आत्मा के स्वभाव में माने वह मिथ्यादृष्टि है, और उस पुण्य-पाप के कारण आत्मा टिका है-ऐसा माने वह भी मिथ्यादृष्टि है। जिसे पुण्य-पाप के अस्तित्व की ही मुख्यता भासित होती है वह मिथ्यादृष्टि है और जिसे शुद्धस्वभाव की ही मुख्यता भासित होती है वह सम्यग्दृष्टि है। प्रतिसमय शुद्धता का प्रतिभास ही उसका मूल सम्यग्दर्शन है। एक समय भी यदि स्वभाव की मुरझाता छोड़कर पुण्य पाप की मुख्यता हो तो उस जीव के धर्म स्थायी नहीं रहेगा।

पुण्य पाप है वह परममय है, अनात्मा है। जिसे वसी का अस्तित्व भासित होता है वह मिथ्यादृष्टि है। पुण्य-पाप के समय ही चेतन्यस्वभाव में जिसे दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की एकता भासित होती है वह सम्यग्दृष्टि है। सम्यग्दर्शन के प्रभाव से पर्याय पर्याय में स्वभाव की एकता ही बढ़ती जाती है। इसलिये आचार्यमगधान कहते हैं कि हे भाई 'एकवार

तु ऐसा तो मान कि ज्ञानस्वरूप ही मैं हूँ मुझ में रागादि है ही नहीं। पर्याय में रागादि होते हैं वह मेरे स्वरूप में नहीं है और ■ मेरा ज्ञान उस राग में एवमेक होता है—इस प्रकार राग और ज्ञान की मिश्रता को जानकर एक बार तो राग से दृष्ट होकर आत्मा क ज्ञान का अनुभव कर। अपने ज्ञानसमुद्र में एक बार तो डुब ही मार।

(२८४) स्व में एकता का अभिप्राय वह धर्म,
और पर में एकता का अभिप्राय वह अधर्म

ज्ञान को खो-सुर करके एसी प्रतीति की कि ज्ञानस्वरूप ही मैं हूँ, और पुण्य पाप तथा पर वस्तुओं में नहीं हूँ—वही अनकान्त है। जो पुण्य पाप है वही मैं हूँ, उससे भिन्न वही मेरा स्वरूप नहीं है—ऐसा मानना वह एकान्त है, मिथ्यात्व है, वही पुण्य पाप की उत्पत्ति का मूल है। और मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, पुण्य पाप में नहीं हूँ—ऐसी जो प्रतीति है वह पुण्य-पाप का नाश करके केवलज्ञान प्रगट करने का मूल है। वस्तु, स्व में एकता का अभिप्राय वह धर्म है और पर में एकता का अभिप्राय वह अधर्म है। जिसे स्व में एकता का अभिप्राय है उसे स्व के आश्रय से धर्म की ही उत्पत्ति है, और जिसे पर में एकता का अभिप्राय है, उसे पर के आश्रय से अधर्म की ही उत्पत्ति होती है। जिसे पुण्य पाप का ही उत्पाद मानित होता है उसे वन समय उच्छ्वा व्यय मानित नहीं होता। पुण्य पाप के समय वृष्ट पुण्य पाप का व्यय करने का स्वभाव है—वह उसे भावित

हैं और पर से पृथक् हैं। इसप्रकार पर से भिन्नत्व को समझे उसे परसन्मुख देखना नहीं रहा, परन्तु अपने स्वभाव में ही देखना रहा। उसे स्वभाव के लक्ष से प्रतिश्रुण ज्ञान की शुद्धता की ही उत्पत्ति होती है।

(२८३) मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि

शरीर-मन-वाणी का अस्तित्व मुझसे है-ऐसा जो मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, मेरा अस्तित्व शरीर-मन-वाणी के कारण है-ऐसा माने वह भी मिथ्यादृष्टि है। पुण्य-पाप का जो क्षणिक अस्तित्व है उस पुण्य-पाप को आत्मा के स्वभाव में माने वह मिथ्यादृष्टि है, और उस पुण्य-पाप के कारण आत्मा टिका है-ऐसा माने वह भी मिथ्यादृष्टि है। जिसे पुण्य-पाप के अस्तित्व की ही मुख्यता भासित होती है वह मिथ्यादृष्टि है और जिसे शुद्धस्वभाव की ही मुख्यता भासित होती है वह सम्यग्दृष्टि है। प्रतिसमय शुद्धता का प्रतिभास हो उसका मूल सम्यग्दर्शन है। एक समय भी यदि स्वभाव की मुख्यता छोड़कर पुण्य-पाप की मुख्यता हो तो उस जीव के धर्म स्थायी नहीं रहेगा।

पुण्य पाप है वह परममय है, अनारम्भा है। जिसे उसी का अस्तित्व भासित होता है वह मिथ्यादृष्टि है। पुण्य-पाप के समय ही चेतन्यस्वभाव में जिसे दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की एकता भासित होती है वह सम्यग्दृष्टि है। सम्यग्दर्शन के प्रभाव से पर्याय पर्याय में स्वभाव की एकता ही बढ़ती जाती है। इसलिये आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भाई! एकबार

उसका आश्रय करना वह धर्म का मूल है। और त्रिकाली स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार न करने पर का और क्षणिक पुण्यपाप का अस्तित्व स्वीकार करना—वह मिथ्यात्व है, वह धर्म का मूल है। ज्ञानी को त्रिकाली स्वभावो-मुख्य परिणामों से प्रति समय निर्मल परिणामों की प्रसिद्धि ही भावित होती है, और विकार की उत्पत्ति भावित नहीं होती किन्तु स्वयं भावित होता है। अज्ञानी को विकार की उत्पत्ति ही भावित होती है, परन्तु शुद्ध आत्मा का अस्तित्व भावित नहीं होता, इससे उनके शुद्धता की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञानी को शुद्धात्मा का अस्तित्व भावित होता है और उसमें पुण्यपाप का अस्तित्व भावित नहीं होता इससे उसे वास्तव में शुद्धात्मा की उत्पत्ति होती है और पुण्यपाप की उत्पत्ति नहीं होती।

(२८६) स्वभावो-मुख्य ज्ञान वह स्वयंमय है और नहीं मोक्षमार्ग है

इस शास्त्र की दूसरी गाथा में स्वयंमय और परममय का स्वरूप घटलाया था। यहाँ पर समय को दूर करके परममय को प्राप्त करने का बात कही है। अपने ज्ञानरूपी नेत्रों को जिस ओर घुमाये उसका अस्तित्व भावित होता है, और उस की ओर परिणमन होता है। मिथ्यात्व ही पुण्यपाप का मूल है—ऐसा कहकर मिथ्यात्व का नाश करने का कहा है। मिथ्यात्व को दूर करने से पुण्यपाप भी दूर हो ही जाते हैं। मिथ्यात्व को पुण्यपाप का मूल कहा उसमें यह भी आ गया कि मय्यक्तत्व ही चारित्र्य का मूल है। स्वभाव

नहीं होता। पुण्य पाप से पृथक् पुण्य पाप का व्यव करने वाला स्वभाव जिसे भासित नहीं होता, वह पुण्य पाप का व्यव नहीं कर सकता, इससे उसे शुद्धता नहीं होती। जिसे पुण्य पाप रहित स्वभाव का भान है वह जीव पुण्य पाप के समय भी स्वभाव की एकतारूप ही उत्पन्न होता है, इससे उस समय भी उसे ज्ञान की शुद्धता की उत्पत्ति में ही वृद्धि होती है पुण्य पाप की उत्पत्ति नहीं बढ़ती। यह 'सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार' है इससे स्वभाव की यत्ना से पर्याय में प्रति समय ज्ञान की विशुद्धता होती जाती है—उपका यह वर्णन है।

(२८५) ज्ञानी के ज्ञान की वृद्धि होती है और अज्ञानी के निरार की

हे भाई ! जिस क्षण पुण्य पाप है उसी समय आत्म स्वभाव है या नहीं ? यदि 'है' तो उस समय तुझे अपना ज्ञान आत्मस्वभावो मुख भासित होता है कि पुण्य पापो मुख ही भासित होता है ? जिसका ज्ञान आत्मस्वभावो मुख है उसे तो, पुण्य पाप के समय भी ज्ञान आत्मस्वभाव में एकतारूप ही कार्य करता है इससे ज्ञान की शुद्धि बढ़ती जाती है, और जिसका ज्ञान आत्मस्वभाव का आश्रय छोड़कर पुण्य पाप में ही उभरा हुआ है उसे मिथ्याज्ञान है, उसके ज्ञान की क्षाति होती जाती है और पुण्य पापरूप विचारभावों में वृद्धि होती है।

एक ही काल में त्रिकाली स्वभाव और क्षणिक पुण्य पाप दोनों हैं। उनमें त्रिकाली स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार करके

卐 वीर स १४७४ भास्वर शुक्ल ९ अश्विन 卐

(२८७) ज्ञान में पर का ग्रहण-त्याग नहीं है

आत्मा के ज्ञानस्वभाव में किसी पर वस्तु का ग्रहण या त्याग नहीं है। ज्ञानस्वभाव को पकड़ने से—अर्थात् ज्ञान स्वभाव में एकत्र होने से विकार छूट जाता है वही स्वभाव का ग्रहण और विकार का त्याग है। इसके अतिरिक्त पर का कुछ भी ग्रहण-त्याग ज्ञान में नहीं है। तत्परार्थ राजवातिक में कहा है कि आत्मा के कहा हाथ-पंर नहीं है कि पर वस्तुओं को पकड़े और छोड़े। परमात्मा से तो आत्मा विकार का भी ग्रहण करने वाला या छोड़ने वाला नहीं है। मैं विकारी हूँ—ऐसी विपरीत भ्रम का त्याग हुआ वही विकार का त्याग है, और 'विकार रहित शुद्धस्वभाव है'—ऐसी भ्रम को वही स्वरूप का ग्रहण है। अज्ञान दशा में जीव पर का ग्रहण-त्याग करना मानता है, परन्तु पर का ग्रहण या त्याग कर तो सक्ता नहीं है। नदी में पानी बहता जा रहा हो, वहाँ कोई किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य ऐसा माने कि—'यह पानी मेरा है' और फिर वह कहे कि 'अब मैं इस पानी को छोड़े

की श्रद्धा करके ज्ञान उसमें स्थित हुआ वही चारित्र है। ज्ञान अपने आत्मस्वभाव में स्थिर हो उसी में दर्शन-ज्ञान-चारित्र-रूप मोक्षमार्ग आ जाता है, स्वभाव की ओर उन्मुख हुआ ज्ञान स्वयं ही मोक्षमार्ग है। आत्मस्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान परिणमित हुआ उसमें मोक्षमार्ग आ गया। सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्ररूप परिणमित आत्मा को प्राप्त करना वह स्व समय की प्राप्ति है। स्वभावोन्मुख निर्मलदृष्टि को यही स्व समय की प्राप्ति कहा है, वह मोक्षमार्ग है, वही धर्म है। मोक्षमार्गरूप आत्मा स्वयं ही परिणमित हो जाता है। आत्मा के स्वभाव की पहिचान करके, आत्मा में ही प्रवृत्तिरूप स्व समय की प्राप्ति करके शुद्ध ज्ञान को देखना चाहिए। वह शुद्ध ज्ञान त्याग-ग्रहण से रहित है, उसने सम्पूर्ण विज्ञानघन स्वभाव को प्राप्त किया है, वह साक्षात् समयसारभूत है, और परमार्थरूप है। ऐसे शुद्ध ज्ञान का सर्व पर वस्तुओं से स्पष्टरूप भिन्न अनुभवन करना चाहिए।

ॐ वीर स १४७४ महार शुक्ल १ ग्निकार ॐ

(२८७) ज्ञान में पर का ग्रहण-त्याग नहीं है

आत्मा के ज्ञानस्वभाव में किसी पर वस्तु का ग्रहण या त्याग नहीं है। ज्ञानस्वभाव को पकड़ने से—अर्थात् ज्ञान स्वभाव में छद्म होने से विकार घट जाता है, वही स्वभाव का ग्रहण और विकार का त्याग है। इसके अतिरिक्त पर का कुछ भी ग्रहण-त्याग ज्ञान में नहीं है। तत्त्वार्थ राजवातिक में कहा है कि आत्मा के कही हाथ-पर नहीं है कि पर वस्तुओं को पकड़े और छोड़े। परमाथ से तो आत्मा विकार का भी ग्रहण करने वाला या छोड़ने वाला नहीं है। मैं विकारी हूँ—ऐसी विपरीत भ्रमा का त्याग हुआ वही विकार का त्याग है, और 'विकार रहित शुद्धस्वभाव है'—ऐसी भ्रमा को वही स्वरूप का ग्रहण है। अज्ञान दशा में जीव पर का ग्रहण-त्याग करना मानता है, परन्तु पर का ग्रहण या त्याग कर तो सकता नहीं है। नदी में पानी बहता जा रहा हो, वहाँ कोई किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य ऐसा माने कि—'यह पानी मेरा है' और फिर वह कहे कि 'अब मैं इस पानी को छोड़े'—

देता हूँ' वहाँ। वास्तव में उस मनुष्य ने पानी को पकड़ा नहीं है और न छोड़ा ही है। पानी तो अपने प्रवाह में बहता ही जा रहा है। उस मनुष्य ने मात्र पानी के ग्रहण-त्याग की सायता की है, परन्तु पानी का ग्रहण या त्याग तो किया ही नहीं है, मनुष्य तो पानी के ग्रहण-त्याग रहित है। इस दृष्टान्त से ज्ञान को भी ग्रहण-त्याग रहित समझना चाहिये। इस जगत् के पदार्थ सब अपने-अपने। स्वभावक्रम में परिणमित होते हैं, वहाँ ज्ञान तो उनसे प्रयुक्त रहकर उन्हें मात्र जानता है, परन्तु उनका ग्रहण या त्याग नहीं करना। परमार्थ से तो ज्ञान में विकार का भी ग्रहण-त्याग नहीं है। 'विकार को छोड़ो। विचार के निमित्तों को छोड़ो। दुःख को छोड़ो'—ऐसा उपदेश चरणानुयोग में आता है—यह निमित्त का कथन है। उपदेश में तो ऐसे वचन आते हैं, परन्तु वास्तुस्वभाव ही पर वस्तु के ग्रहण और त्याग से रहित है, ज्ञान में पर वास्तुओं का ग्रहण-त्याग नहीं है—ऐसा स्वभाव है।

आज अनेक अज्ञानी कहते हैं कि अब सक्रिय काम कर दियाओ। पर तु भाई! तू क्या करेगा? क्या तू ज्ञान के पास पर का कार्य कराया चाहता है? परवस्तु में कुछ भी ऊँचा नीचा, आगे-पीछे करने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। ज्ञान का स्वभाव ही पर में कुछ न करने का है। ज्ञान तो आत्मा में जानने और स्थिर होने की विशा करता है, इस के अतिरिक्त पर में कुछ भी ग्रहण-त्याग नहीं कर सकता। किसी दुकान पर दर्पण लगा हो, तो उस में

अनेक प्रकार के मोटर, गाड़ी, मनुष्यादि के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं और फिर चले जाते हैं, यहाँ दण ने उन वस्तुओं का ग्रहण या त्याग नहीं किया है, उसी प्रकार ज्ञान में सब कुछ शाव होता है, परन्तु ज्ञान किसी का ग्रहण या त्याग नहीं करता। ऐसे ग्रहण-त्याग रहित, साक्षात् समयसार भूत शुद्ध ज्ञान का अनुभव करना चाहिए। ऐसा यहाँ उपदेश है।

यहाँ गाथा ३९० से ४०४ तथा चतुर्थी टीका पर के प्रवचन पूर्ण हुए।

गाथा ३९० से ४०४ तक का

—भावार्थ—

यहाँ ज्ञान को सब पर द्रव्यों से भिन्न और अपनी पर्यायों से अभिन्न बतलाया है, इस से अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नाम के जो लक्षण के दोष हैं वे दूर हुए। आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग ही ज्ञान प्रधान है, वह (ज्ञान) अ-य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इस से वह अति व्याप्ति वाला नहीं है। और अपनी सब अवस्थाओं में है इस से अव्याप्ति वाला नहीं है। इस प्रकार ज्ञानलक्षण कहने से अति-याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते।

यहाँ ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षण से ही आत्मा सब पर द्रव्यों से भिन्न अनुभवगोचर होता है। यद्यपि आत्मा में अनन्त धर्म हैं, तथापि उन में से अनेक तो छद्मत्व को अनुभवगोचर ही नहीं हैं, उन धर्मों को कहने से छद्मत्व ज्ञानी आत्मा को किस प्रकार पढ़िबाने ? और कितने ही धर्म अनुभवगोचर हैं, परन्तु उन में से अनेक तो-अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि तो-अन्य द्रव्यों के साथ साधारण अर्थात् समान हैं, इस लिये उनका कथन करने से भिन्न आत्मा नहीं जाना जा

सहेगा। और कितने ही धर्म पर द्रव्य के निमित्त सं हुए हैं, उनके कवन से परमार्थभूत आत्मा का शुद्धरूप जिस प्रकार ज्ञान होगा ? इसलिए ज्ञान को कहने से ही उग्रस्थ ज्ञानी आत्मा को जान सकते हैं।

यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है इतना ही नहीं, परन्तु ज्ञान को ही आत्मा कहा है, क्योंकि अभेद विवक्षा में गुणगुणी का अभेद होने से, ज्ञान है यही आत्मा है। अभेदविवक्षा में ज्ञान कहा या आत्मा कहा—कुछ भी विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए।

टीका के अन्त में ऐसा कहा गया है कि—जो अपने में अनादिज्ञान से होने वाली शुभशुभ वपयोगरूप पर-समय की प्रवृत्ति को दूर करके, सम्पन्नज्ञान-ज्ञान-चारित्र्य में प्रवृत्तिरूप स्वसमय को प्राप्त करके, ऐसे स्वसमयपरिणामस्वरूप मोक्षमार्ग में अपने को परिणमित करके, सम्पूर्ण विज्ञानपरावमान को प्राप्त हुआ है, और जिस में कोई त्याग-प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे साक्षात् समयसारस्वरूप परमार्थभूत, निश्चल स्थित, शुद्ध पूर्णज्ञान को (पूर्ण आत्मदृश्य को) देखना चाहिए। यहाँ 'देखना' तीन प्रकार से समझना चाहिए।

(१) शुद्धनय का ज्ञान करके पूर्णज्ञान का भट्टान करना—यह पहले प्रकार का देखना है। यह अनिरत सम्यग्दृष्टि आदि अवस्थाओं में भी होता है।

(२) ज्ञान भ्रष्टान होने के पश्चात् सव साक्ष परिमद का त्याग करके उसका (पूर्णज्ञान का) अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में ही रोकना, जैसा शुद्धनय से अपने स्वरूप को सिद्धसमान जाना है—प्रज्ञा की है, वैसा ही ध्यान में लेकर चित्त को एकाम-स्थिर करना, पुन पुन उसी का अभ्यास करना,—यह दूसरे प्रकार का देखना है। यह देखना अग्र-मत्त दशा में होता है। जहाँतक ऐसे अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न न हो सँतक यह अभ्यास निरंतर रहे। यह देखने का दूसरा प्रकार हुआ। यहाँतक तो पूर्णज्ञान का शुद्धनय के आश्रय से परोक्ष देखना है।

(३) कवचज्ञान प्रगट हो तब साक्षात् देखना होता है—यह तीसरे प्रकार का देखना है। उस स्थिति में ज्ञान सर्व विभावों से रहित होता हुआ सर्व का ज्ञाता-दृष्टा है, इन से यह तीसरे प्रकार का देखना—यह पूर्णज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है।

पा से भिन्न शुद्धज्ञान के अनुभूति का काव्य कहत है —

(छांदोग्य विशीर्ष)

अयेभ्यः व्यतिरिक्तमात्मनियत विभक्तृत्वमाप्नुता-

मादानाञ्जनशून्यमेतदमनं ज्ञानं नरावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तमहजकारप्रभामासुर

शुद्धं न नयना यथाऽस्यमहिमा नित्यादितस्तिष्ठति ॥२३५॥

अर्थ —अपने शब्दों से भिन्न, अपने में ही नियत, पृथक् वस्तुपने को धारण करता हुआ (वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होने से, स्वयं भी सामान्य विशेषणपने को धारण करता हुआ) प्रहण-त्याग रहित, यह अमल (रागादि मल से रहित) ज्ञान इस प्रकार अवस्थित (निभल हुआ) अनुभव में आता है कि जिस प्रकार आदि-मध्य-अन्तरूप विभागों से रहित—ऐसी सहज फैली हुई प्रमा द्वारा देदीप्यमान—ऐसी इस की शुद्ध ज्ञानधनरूप महिमा नित्य उदित रह, (शुद्धज्ञान के पुञ्जरूप महिमा सदा उदयमान रहे) ।

भावार्थ —ज्ञान का पूर्ण रूप सर्व को जानना है । वह जब प्रगट होता है तब सब विशेषणों सहित प्रगट होता है, इससे उस की महिमा को कोई विगाट नहीं सकता । सदैव उदयमान रहती है ।

जैसा पर से निम्न ज्ञानावरूप आत्मा कहा—ऐसे ज्ञान
 स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना—वही ग्रहण करने
 योग्य सर्व ग्रहण किया और त्यागने योग्य सब त्याग दिया—
 ऐसे अर्थ का काव्य कहते हैं—

(उपजाति)

उमुक्तमुमोक्षमशेषतस्तत्

तथात्तनादयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः सङ्गतसर्वशक्ते

पूर्णस्य सत्त्वारणमात्मनीह ॥ २३६ ॥

अर्थ — निम्नने सब शक्तियाँ समेटी हैं (अपने में छीन
 की है) ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना वही
 छोड़ने योग सब छोड़ दिया और ग्रहण करने योग्य सब
 ग्रहण किया है ।

भावार्थ — पूर्ण ज्ञानावरूप, सब शक्तिओं के समूहरूप
 जो आत्मा है उसे आत्मा में धारण कर रखना—वही त्यागने
 योग्य जो कुछ था वह सब त्याग दिया और ग्रहण करने
 योग्य जो कुछ था वह सब ग्रहण किया है । यही कृतकृत्य-
 पना है ।

